

شماره (۱)

انوارِ زرخیز

(۲۰۲۲ء ۷۳۶ روپیوں میں عرس حضرت خواجہ شیخ
منجیب الدین زرزری زرخیز کے موقع پر
یکمینار میں پڑھے گئے مقالات)

مسترب

محمد ایاز الدین سلیم الدین

ناشر

حضرت برہان الدین غریبؒ اکیڈمی، بڑے عالی خلد آباد (مہاراشٹر)

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوار از بخش

انوارِ زرخش

شمارہ (۱)

(۲۰۲۲ء ۷۳۶ روپی عرس حضرت خواجہ شیخ منتخب الدین زرری زر
بخش کے موقع پر سیمینار میں پڑھے گئے مقالات)

مستب

محمد ایاز الدین سلیم الدین

ناشر

حضرت برہان الدین غریب اکیڈمی

بڑے کے عالی خلد آباد (مہاراشٹر)

جملہ حقوق بحق مرتب محفوظ

نام کتاب	:	انوارِ زرخش	شمارہ (۱)
مرتب	:	محمد ایاز الدین سلیم الدین	
سن اشاعت	:	2024	
تعداد	:	۱۰۰۰ (ایک ہزار)	
صفحات	:	۱۲۶	
کمپیوٹر کمپوزنگ	:	شیخ آصف (آیت گرافکس، ہائیجی پورہ اورنگ آباد)	
قیمت	:	۷۰ روپے	
ISBN NO	:	978-81-955662-3-5	

فہرست

۱	منقبت در شانِ حضرت منتخب الدین زر زری زرخش	۴	ڈاکٹر صوفی غازی امان صاحب (صدر کل ہند بزم صوفیہ)
۲	حرف اول	۵	ابو محمد قاضی خواجہ محمد (سابق صدر درگاہ کبھی خدا میں درگاہ جات مدگال)
۵	عرض ناشر	۷	محمد ایاز الدین سلیم الدین
۷۳۶ روپی عرس ۲۰۲۲ء میں پڑھے گئے مقالات			
۶	شمائل الاتقیاء	۹	پروفیسر مسعود انور علوی
۷	ہدایت القلوب	۲۳	حافظ ڈاکٹر شعیب انور علوی
۸	عہد حاضر میں چشتی تعلیمات کی اہمیت و ضرورت	۳۶	مولانا شاہ عمیر حسامی
۹	غرائب الکرامات و عجائب المکاشفات کا ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ	۴۹	مولانا ابرار رضا مصباحی
۱۰	تصوف عین اخلاق	۷۱	مولانا سید شاہ حسینی پیر ال
۱۱	حضرت حماد کاشانیؒ حیات و خدمات	۸۱	انجینئر سید شاہ مجیب الدین سرمست
۱۲	اولیائے خلد آباد کی ادبی خدمات	۹۰	انجینئر ایاز الدین سلیم الدین
۱۳	The Theory and Practice of Sama	۹۱	Carl W. Ernst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ منقبت

(منقبت در شان حضرت خواجہ منجب الدین زرزری زرخش)

ہر نفس کو ہے محبت زرزری زرخش سے اس علاقہ کی ہے عورت زرزری زرخش سے!
ذات ان کی پیکر عشق و محبت ہے سُو مانگیئے حق کی محبت زرزری زرخش سے!
عمر بھر کے واسطے محفوظ رکھ لو تم اُسے پائی ہے جو بھی امانت زرزری زرخش سے!
سچ کہوں تو عظمت و عورت یہ خلد آباد کی ہو رہی ہے جگ میں شہرت زرزری زرخش سے!
قلب ہو جائے گا روشن اہل دل کہلائیگا جس کو حاصل ہے طریقت زرزری زرخش سے!
خو بخود دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئیگی دین کی مانگو تو دولت زرزری زرخش سے!
اُنکے در سے وہ کبھی مایوس جاسکتا نہیں جمکو ہے سچی محبت زرزری زرخش سے!
دیکھ لیتے ہیں در اقدس تو خوش ہو جاتا ہے دل اور کیا مانگے نعمت زرزری زرخش سے!
انکی چوکھٹ کے گدا جب سے بنیں ہیں با خدا تب سے ملتی ہے ہدایت زرزری زرخش سے!
در پہ انکے حاضری دیتے رہو غازی امان پائی لو گے تم بصیرت زرزری زرخش سے!

حرفِ اوّل

جناب محمد ایاز الدین سلیم الدین، خادم و مجاور درگاہ حضرت برہان الدین غریبؒ و حضرت خواجہ منتخب الدین زرری زرخشؒ، و سابق رکن کئی خدا میں درگاہ جات حدکلاں، پیشہ سے انجینئر اور حضرت برہان الدین اکیدمی غلہ آباد کے صدر، موصوف نے اس سے قبل مخ المعانی کتاب جو حضرت امیر حسن علی سجزیؒ دہلوی نے مرتب کی اس کو مترجم پروفیسر ایس، ایم لطیف اللہ اور ترتیب جدید تدوین محمد ایاز الدین صاحب نے کیا اور منظر عام پر لایا اسی طرح ہر سال عرس حضرت خواجہ منتخب الدین زرری زرخشؒ کے عرس کے موقعہ پر بزرگان دین پر سیمینار منعقد کیا جاتا ہے، مختلف ریسرچ اسکالری سیمینار میں جو مقالہ پیش کرتے ہیں سال ۲۰۲۲ء کے سیمینار کے مقالہ جو مندرجہ ذیل ہیں،

(۱) شمائل الانقیاء ایک جائزہ

(۲) ہدایۃ القلوب ایک مطالعہ

(۳) عہد حاضر میں چشتی تعلیمات کی اہمیت و ضرورت

(۴) غرائب الکرامات و عجائب المکاشفات ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ

(۵) حضرت حماد کاشانیؒ حیات و خدمات

(۶) تصوف عین اخلاق

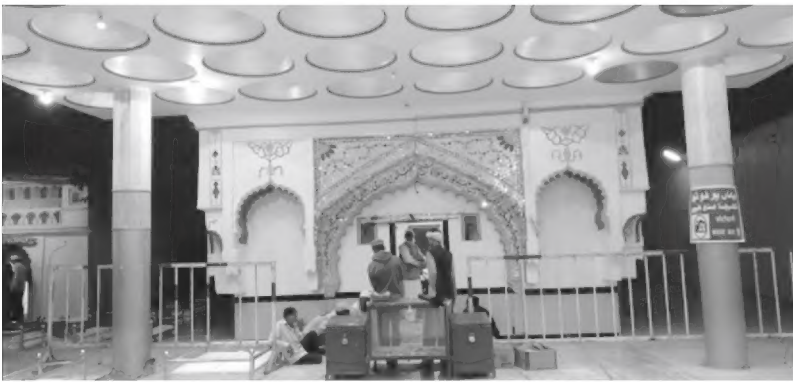
(۷) اولیائے غلہ آباد کی ادبی خدمات

ان مقالات کو جمع کر کے بزرگانِ دین کے ملفوظات، ریاضات، مجاہدہ، سلسلہ، نسب، حالاتِ زندگی کو ”انوارِ زرخش“ میں قلم بند کر کے صوفیائی ادب میں روشنی کی کرن پیدا کر کے ریسرچ اسکالر کے لئے ایک انمول مفید مجموعہ ”انوارِ زرخش“ کے ذریعہ عطا کیا ہے! مبارکباد کے حقدار ہے محمد ایاز الدین صاحب میں موصوف سے اور مزید امید کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ برہان الدین غریبؒ اکیڈمی کے ذریعہ غلد آباد شریف کے عظیم بزرگانِ دین کے ملفوظات جیسے غرائب الکرامات، بقیۃ الغرائب، رسالہ زرخش، فتوح الاولیاء جیسی قلمی کتابیں منظرِ عام پر لائے جس سے صوفیائے ادب سے محبت رکھنے والے مجسمین اولیاء کو فائدہ پہنچے۔

نیک تمناؤں کے ساتھ

شیخ ابو محمد قاضی خواجہ محمد

(سابق صدر و سکرٹری ٹیکنی خدائین درگاہ جات حدکلاں غلد آباد شریف ضلع اورنگ آباد)

عرض ناشر

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اللہ کے رسول کے پیارے کا عرس ہے گنج شکر کے آنکھ کے تارے کا عرس ہے
 آؤ چلیں کہ رحمت حق کا نزول ہے زرخش دل نواز دلارے کا عرس ہے
 قطب الاولیٰین حضرت خواجہ شیخ منتخب الدین زرری زرخش دولہا کا عرس ہر سال
 بڑے ہی تزک و احتشام سے منایا جاتا ہے، جس میں تمام روایتی رسوم کے علاوہ کئی کلچرل
 پروگرام بھی ہوتے ہیں جیسے مسابقت قرأت القرآن، سیمینار، مشاعرہ، اور جلسہ سیرت النبی ﷺ، جس
 میں سے سیمینار اپنی جگہ اہمیت کا حامل اور شناخت رکھتا ہے کو کچھ وجوہات کی وجہ سے بند ہو گیا تھا
 ۲۰۲۲ء میں نئی منتخب درگاہ کٹی نے ۳۶ رویں عرس کے موقع پر اسے دوبارہ شروع کیا۔

آج عوام الناس میں انسانی اقدار کے فقدان کی ایک وجہ اولیائے کرام کی تعلیمات
 سے دوری ہے، سیمینار کا مقصد علم تصوف اور خانقاہی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ہندوستان
 میں اشاعت اسلام میں اولیائے کرام کا عظیم حصہ تعلیمات و تصرفات اولیاء سے واقف کروانے
 کے علاوہ اولیائے خلد آباد کی تعلیمات و خدمات کو اجاگر کرنا نیز حضرت خواجہ شیخ منتخب الدین
 زرری زرخش، حضرت خواجہ برہان الدین غریب، حضرت خواجہ زین الدین داؤد حسین شیرازی
 ، حضرت امیر حسن علاء بھڑی اور ان کے رفقاء کی شخصیت کو بحیثیت مبلغ، مصلح، صوفی، مفسر، محدث،
 فقیہ، شاعر، پہچانا اور جاننا آج کی ضرورت ہے تاکہ لوگ حقیقت سے واقف ہو اور انسان دوست
 بنیں۔

۷۳۶ سالہ عرس پر منعقد سیمینار کی صدارت ”درگاہ کھٹی حد کلاں کے صدر جناب محمد اعجاز الدین سلطان احمد نے کی، سیمینار کھٹی کے چیئرمین جناب مبشر الدین امیر الدین، سابقہ صدر و رکن درگاہ کھٹی تھے اور ناچیز اس سیمینار کا کنوینر تھا، اس سیمینار کو کامیاب بنانے میں عبد الحمید عبد المجید صاحب، شمس الدین نور الدین و تمام خدائین نے بڑی کوششیں کیں۔

یہ میرے استاد خواجہ حمید الدین قادری مدظلہ المعروف ”سر“ کی ہر وقت نظر کرم و دعائیں شامل حال ہیں کہ حضرت برہان الدین غریب رح اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا اور اس کے ذریعے کام کا آغاز ہوا۔ حضرت برہان الدین غریب اکیڈمی خلد آباد کی جانب سے ۷۳۶ سالہ عرس شریف کے موقع پر منعقد سیمینار میں پڑھے گئے مقالے جات کی اشاعت بنام ”انوارِ زرخش“ عمل میں لائی جا رہی ہے، تاکہ ہمارے علماء کرام و دانشور حضرت کے رشحات قلم سے ہمارے ذہن و فکر کی تطہیر اور عقائد فاسدہ و گمراہ کن خیالات کی اصلاح ہو اور ہم صراطِ مستقیم پر قائم رہیں، انوارِ زرخش شماره (۱) میں کاول انسٹ کا ۷۰۰ سالہ عرس کے موقع پر حضرت برہان الدین غریب کے سماع پر پڑھا گیا مقالہ بھی شامل کیا گیا ہے، حضرت برہان الدین غریب اکیڈمی کی آئندہ بھی کوشش رہے گی کہ اولیائے خلد آباد کے ملفوظات و سیمینار کے مقالے جات کو شائع کرے، مجھے یقین ہے کہ عوام الناس اور زائرین ان معلومات آفرین مقالوں سے مستفید و مستفیض ہوں گے اور علم تصوف سے متعلق اپنے معلومات میں اضافہ فرمائیں گے۔

محمد ایاز الدین سلیم الدین

(خادم و مجاور حضرت خواجہ منتخب الدین زر زری زرخش و حضرت خواجہ برہان الدین غریب، خلد آباد)

شمائل الاتقیاء

از

حضرت رکن الدین دبیر سہمداد کاشانی
ایک مختصر جائزہ

پروفیسر ڈاکٹر مسعود انور علوی

(سابق صدر شعبہ عربی و سابق ڈین فیکلٹی آف آرٹس مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ)

حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے تصوف و عرفان اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے فیضان اور تعلیمات کو ملک کے طول و عرض میں عام کرنے کی خاطر اپنے مسترشد اور خلیفہ خالص حضرت شیخ منتخب الدین زر زری زرخش قدس سرہ کو سات سو با کمال مریدین و خلفاء اور اہل خاندان کے ساتھ دکن روانہ فرمایا۔ راہ خدا کے ان سالکین اور طالبین کے پاس شیخ قدس سرہ کے ارشاد پر عمل اور توکل مع اللہ کے سوا بظاہر کوئی زاد راہ نہ تھا جب ۹۰۰ھ میں حضرت زر زری زرخش کا وصال ہو گیا تو حضرت محبوب الہیؒ نے اپنے کشف باطنی سے معلوم کر کے ان کے حقیقی بھائی حضرت برہان الدین غریب سے دریافت فرمایا کہ تمہارے بھائی کتنے برس کے تھے۔ حضرت غریب نے اپنی فراست سے اس ارشاد کے معنی سمجھ لئے مکان آ کر بھائی کا غم منایا اگلے روز حضرت محبوب الہیؒ بھی ان کے پاس بغرض تعزیت تشریف لائے تھے، پھر کچھ ہی عرصہ بعد حضرتؒ نے حضرت غریب کو خرقہ خلافت عطا

فرما کر اپنے مریدین و خلفاء کی بڑی تعداد کے ساتھ جنوبی ہند روانہ فرمایا۔

حضرت غریب جب غلہ آباد تشریف لائے تو آپ کے ہمراہ بھی ۷۰۰ اصحاب تھے چنانچہ ان سب کی یادگار مسجد چہارہ صد اولیاء مسجد ہے۔ ۷۳۵ میں حضرت محبوب الہیؒ کے وصال کے بعد آپ کے مریدین و مسترشدین اور معتقدین کی ایک بڑی تعداد دہلی کے سیاسی سماجی تہذیبی و ثقافتی حالات کی ابتری کی بنا پر دکن آباد ہو گئی حضرت خواجہ سید زین الدین داؤد شیرازی، امیر حسن علاء بھڑی، یوسف حسینی والد بزرگوار حضرت بندہ نواز، خواجہ غریب اور خواجہ رکن الدین دبیر عماد کاشانی وغیرہم اللہ کا گھرانہ ان مہاجرین میں ممتاز تھے،

حضرت رکن الدین عماد کاشانی ہجرت کے وقت نوجوان تھے اور تحصیل علم میں مشغول تھے، یہاں آ کر انہوں نے درس کے سلسلہ کو پورے انہماک سے جاری رکھا اور خواجہ سید زین الدین شیرازی (۱۷۱۶ء) شاگر رشید مولانا کمال الدین سامانہ سے تکمیل علم فرمائی، ۱۷۳۲ء میں خواجہ کاشانی موصوف حضرت غریب کے حلقہ ارادت و ارشاد میں باقاعدہ داخل ہوئے اور ان کا تمام خاندان بکثرت دوست و احباب وغیرہ بھی جن کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی ان کے دامن فیض و ارادت سے وابستہ ہو کر حضرت غریبؒ کے کمالات ظاہری و باطنی دیکھ کر حضرت سید زین الدین شیرازی بھی ۱۷۳۶ء میں ان سے بیعت ہوئے۔

سید غلام علی آزاد بگرامی (۱۲۰۰ھ) نے لکھا ہے کہ درسہ سنتہ و ثلاثین و سبع مائے برنات مولانا رکن الدین عماد کاشانی مولف نفاس الانفاس خدمت شیخ برہان الدین دریافت درست اثابت داد۔

خواجہ رکن الدین کاشانی ۴/ بھائی تھے۔ خواجہ حماد الدین حماد کاشانی، خواجہ مجد الدین، خواجہ برہان الدین تھے، یہ چاروں بھائی علم و فضل، صلاح و تقویٰ زہد اور پاکیزگی نفس سے پوری طرح آراستہ اور پرآستہ تھے، افسوس ان کے سوانحی حالات کہیں دستیاب نہیں ہیں۔

خواجہ حماد الدین کاشانی کے تصانیف میں حصول الوصول، اسرار الطریقت اور احسن الاقوال کو زیادہ شہرت ملی۔

خواجہ مجد الدین کاشانی نے بھی غرائب الکرامات اور بقیہ الغرائب میں اپنے حضرت شیخ کے کرامات و ملفوظات جمع کیے۔

خواجہ برہان الدین کاشانی کے سوانح اور آثار کا پتہ نہیں چلتا ہے لیکن یہ بزرگ بھی اپنے باقی تین بھائیوں کی طرح علم و فضل و کمال اور تصنیفی صلاحیتوں کے مالک تھے۔

خواجہ رکن الدین دبیر عماد کاشانی کے علمی و تحقیقی کارناموں میں نفائس الانفاس ملفوظ حضرت برہان الدین غریبؒ، اذکار المذکور، رموز الوہین رسالہ غریب اور شمائل الاقویاء مشہور ہوئے۔ وہ نہایت لالین و فائق بزرگ تھے اور بڑے قادر الکلام شاعر بھی۔

نفائس الانفاس میں انہوں نے اپنے شیخ حضرت غریب کے پچاس دنوں رمضان المبارک ۳۲۲ھ سے ۴/ صفر ۳۲۸ھ تک کے ملفوظات جمع فرمائے۔

جوفوائد الفواد کے طرز پر ہیں ان کی وقعت و اہمیت مسلم الثبوت ہے، اس میں حضرت سلطان المشائخ سے متعلق بعض ایسی اہم معلومات بھی ہے ان کے جو دوسرے ملفوظات میں نہیں ہیں۔

نفّاس الانفاس کا ایک خطی نسخہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے کتب خانہ میں ہے اور دوسرا نسخہ مکرمی عبد الحمید عبد المجید صاحب کے توسط سے ڈاکٹر حافظ شیب انور علوی صاحب استاد شعبہ فارسی لکھنؤ یونیورسٹی کو حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کی روشنی میں اس کا ایک نہایت سلیس وروال اور محمد اللہ دیانت دار اندر دو ترجمہ کیا جو موصوف کے مقدمہ کے ساتھ دوبار دیدہ زیب کتابت و طباعت کے ساتھ ۱۳۰۲ء میں شائع ہوا۔

شیخ عین الدین گنج العلوم جنیدی بیجاپوری (۹۵۷ھ) جو حضرت بندہ نواز گیسو درازؒ اور خواجہ زین الدین داؤد حنین شیرازیؒ کے استاد تھے انہوں نے کتاب الانوار میں خواجہ رکن الدین کاشانیؒ کا تذکرہ کیا تھا مگر اب یہ اہم کتاب بھی ناپید ہو چکی ہے۔

شمائل الاتقیاء، اس کے فاضل مصنف نے اپنے شیخ کے حکم پر تصنیف فرمائی تھی، اس کے مضامین، مطالب، مندرجات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تصوف کے باب میں بڑی اہم و نادر کتاب بلکہ دائرہ المعارف ہے، اس کے مطالع سے اس کے مصنف کے علمی تجربہ، دقیقہ رسی، نکتہ بندی اور ژرف نگاہی کا بار بار اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

کتاب کی تمہید کے بعد انہوں نے ان تمام کتابوں کی ایک مکمل فہرست دی ہے جن سے شمائل الاتقیاء کی تالیف میں مدد ملی ہے۔ اس کی مثال ان کے معاصرین یا بعد کے علماء و صوفیہ کے ہاں نہیں ملتی ہے۔ جا بجا انہوں نے ان اہم کتابوں کے اقتباسات دے کر محاکمہ فرمایا، اپنے خیالات اور آرا کو نقل کیا اور پیشتر مقامات پر قول محقق اور مولف راست کے عنوان سے اپنے بے شمار اشعار درج کئے ہیں۔

اب سے تقریباً سو سال قبل ۱۲۳۷ھ میں یہ اہم تصنیف چار قمی نسخوں کو سامنے رکھ کر مولوی سید عطا حسین صاحب نے نہایت دقت نظر اور محنت سے ترتیب دے کر نواب صدر یا ر جنگ حبیب الرحمن خان شروانی علی گڑھی کی نگرانی میں اشرف پریس واقع حویلی قدیم حیدر آباد دکن سے شائع کی۔ جو بڑا علمی و تحقیقی کارنامہ ہے، یہ بڑی تقطیع ۴۵۰ صفحات پر مشتمل ہے، اتفاق ہے کہ آج تک اس نہایت مفید و منفرد اور گراں قدر تصنیف کے تعارف میں کسی بھی اہل علم اور صاحب قلم نے کوئی مضمون یا مقالہ قلم بند نہ کیا اور نہ ہی اس کی افادیت و اہمیت کو عام کرنے کی خاطر فارسی سے اردو میں اس کے کسی باب کو منتقل کیا۔

مشیت الہی جن علوم و معارف اور کتب و رسائل کو ایک عرصہ تک باقی رکھنا چاہتی ہے ان کو زمانہ کے بے رحم ہاتھوں سے محفوظ رکھتی ہے اور صد ہا سال بعد کسی صاحب ہمت و عزیمت کے ذریعہ ان کو منصف شہود پر جلوہ گر کر دیتی ہے ورنہ ان کے نام کتابوں کے صفحات کی زینت بنے ہی رہتے ہیں، چوتھی صدی ہجری کے مشہور مورخ اور عالم و ادیب ابن الندیم کی الفہرست کے صفحات ان کی روشن مثال ہے کہ بکثرت کتب و رسائل اور علمی آثار کے ناموں سے ہی آج دنیا متعارف ہے ہندوستان میں ہی صرف تصوف و سلوک اور عرفان کے میدان میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں،

ممکن ہے آج نہیں تو کل یہ قیمتی جواہر پارے پردہٴ خفا سے منصف شہود پر جلوہ گر ہو جائیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے، شمائل

الاتقیاء کا دکنی زبان میں ترجمہ میرا یعقوب نے ۱۸۷۸ء میں کیا تھا مگر اب یہ بھی دستیاب نہیں ہے۔

اس کتاب (شمائل الاتقیاء) کی تالیف کے دوران ہی حضرت غریبؒ نے ملک بقا کی طرف سفر فرمایا، فاضل مصنف نے ان کے وصال کے بیان کے بعد، شمائل الاتقیاء میں مندرج مضامین، حقائق و معارف، شریعت و طریقت اور حقیقت کے رموز و اسرار، مرشد برحق قدس سرہ کی فیض و رساں پاک صحبت سے فیوض و برکات کی ارزانی وغیرہ کے ذکر کے بعد اس محققانہ اور عالمانہ تالیف کے مصادر و مراجع اور مآخذ کا ذکر کرتے ہیں، ان مآخذ کی طویل اور مضبوط فہرست ہے جہاں حضرت مؤلف موصوف کے علمی تجربہ تحقیق، وقت نظر اور کثرت مطالعہ کا علم ہوتا ہے وہیں، اس دور کے علمی و تحقیقی رویوں اور ان تمام کتب و رسائل کی دولت آباد اور خلد آباد میں موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے، شمائل الاتقیاء اس دور کی تصنیفات و تالیفات کے درمیان اپنی منفرد شان اور شاخت کی بھی حامل ہے۔

وقت کی تنگی کے سبب کتاب کے مطالب و مضامین وغیرہ کا مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے،

شمائل الاتقیاء کی زبان عالمانہ و منشیانہ ہے، دیباچہ میں فرماتے ہیں
در اثناء تالیف اس رسالہ خدمت شیخ صاحب فراش شد و روح مقدس آل بہ مقرب
حق ممتدعی قربت ارجعی الی ربک راضیة مرضیة، استدعا کرد و بمشروصلت الموت
جرا و صل الجیب الی اجیب مبتشر گردا یند، مولف راست

حامی خلق بود بہ دنیا و آخرت ارواح و اولیا و ملک راقاب شد
 اینجا غریب بود چو حق خواند سوائے خویش در عزم بہر تربت ایزد شاپ شد
 ایں ضعیف مودتے مدیر عمر عزیز بہ مطالعہ رسائل سالکال مدقق و مناظرہ کتب
 عاشقان برحق بہ مصرف می رسانید و حیات بینہ یہ مصاحبت عارفان و بہ موانست محققان بسرمی
 برد و قرین یک قرن غرائب و دقائق علم طریقت را بہ ظاہر و باطن حاوی می شد و عہدے طویل
 عجائب و حقائق اسرار حقیقت بسر د.....

اعنی پیرو مربی شیخ و منہی خود سماع شدہ است درین رسالہ مکتوب و مسطور کند تا سیاحان
 بیدار طریقت و سباحان دریائے حقیقت و طالبان وہاب محبت و عشق ربانی و خاطبان عرائش معرفت و
 قرب یزدانی و متعطفان آب حیات سکر و محو و متحذنان نعمت انس و مجور بہ تنہی و تقص و مناظرہ و
 مطالعہ چندال رسائل و کتب مطول احتیاجے و افتقارے و اضطرارے روئے نہ دہد، مولف راست
 ہمہ جواہر علم ظواہر ناموت ہمہ لاتی اسرار عالم ملکوت
 ہمہ لطائف سر و عجائب وہی بسے سرائر اوصاف غیبی و جبروت
 شدہ است درج دریں درج معرفت یکجا کہ تابآسمان یابند قربت لاہوت
 کتاب کی ہر ہر سطر اس کے فاضل مولف کی تحقیق و جستجو اور غم و احتیاط کی گواہ ہے،
 مستند تفاسیر، احادیث نبویہ، مثل سلمی، قیشری، کشاف زنجانی، مجاہد، حریری، مشارق، الانوار، مصابیح،
 جامع الوصول، شیخ ابوطالب مکی، امام غزالی، عین القضاۃ ہمدانی وغیرہ کے حوالوں کے ساتھ
 خلفاء راشدین، حضرت عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، امام جعفر صادق حضرت اولیس قرنی جیسی

مستند اور، مسند الیہ شخصیات کے اقوال پیش کئے ہیں۔

خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں جیسے علم الہی کہتے ہیں انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کی فقہ اکبر، معالم امام فخر الدین رازی، صحایف بدایہ نیشاپوری، اصول الصفاء، عقائد نسفی، تمہید ابوشکور شیخ شہاب الدین سہروردی، فقہ و اصول فقہ نیز فتاویٰ اور انبیاء علیہم السلام کے اقوال کے بیان ہے وہ مستند کتابوں، مسند امام احمد بن حنبل، کنز الدقائق، فقہ ابو اللیث سمرقندی، جامع الصغیر، وجیز، خزائنہ الفقہ، عمدۃ الفقہ، شرح تعرف، اصول شاشی، اصول حسامی، اصول بزودی، فتاویٰ کبریٰ، فتاویٰ صحت، فتاویٰ تیسر، کفایہ، بدایہ اصابونی جیسی اہم تخلیقات سے استفادہ کرتے اور محاکمہ فرماتے ہیں۔

جب ان کا شہب قلم طریقت و حقیقت کے بیان میں رواں ہوتا ہے تو وہ اکابر صوفیہ، مشائخ عظام اور علماء راسخون کے کتب و رسائل سرالنبی در عالم جمال و جلال و خواص و تاثیر عصمت الانبیاء، حلیمۃ الاولیاء، وحی اسرار امام جعفر صادق، قوت القلوب، ختم الولاہیت، تعرفان العارفین، عوارف المعارف، کشف المحجوب، کیمیائے سعادت، ترجمہ قیثری، تذکرۃ الاصفیاء، المقصد الاسنی، کنوز الجواہر امام غزالی، تذکرۃ الاولیاء شیخ عطار، تمہیدات، تنزیہہ المکان، جاویدنامہ، رشدنامہ، زبدۃ الحقائق (پانچویں عین القضاۃ ہمدانی کی ہے) انیس الارواح، دلیل العارفین، فوائد السالکین، راحت القلوب، اسرار المتحرین، فوائد الفوائد، نفائس الانفاس، عمدۃ الاسرار، کشف الاسرار، اسرار الابرار (سلطان ابوسعید ابوالخیر) قوام العقاید، مجمع الحقائق، معارف مولانا روم جیسی تحریروں سے حقائق و معارف اور موزون کات کو پشت از بام فرماتے ہیں۔

انہوں نے کتاب مذکور کے نام کے تعین کے سلسلہ میں بکثرت مقتدین و متاخرین کے مختصر و طویل رسائل و کتب کو اپنی اساس بنایا، ان میں مناجات لطف جلال و جمال، مناجات حضرت موسیٰ بہ تقریر حضرت خضر، رسالہ خواجہ بایزید بسطامی، رسالہ غوث الاعظم، رسالہ امام غزالی سر اللہ، رسالہ خواجہ عبد اللہ خفیف، خواجہ ابراہیم ادہم، خواجہ ہبیرہ بصری، خواجہ ممشاد، جنید بغدادی، ابو بکر شبلی، خواجہ معروف کرفی، شیخ برکہ، عین القضاء ہمدانی، حسین بن منصور حلاج، خواجہ عبد اللہ انصاری، شیخ جبریل، شرف الدین علی قلندر، خواجہ شمس الدین، محی الدین ابن عربی، مولانا قطب الدین، خواجہ غریب برہان الحق والدین، حمیدی سعیدی، بخشی وغیرہم ہیں۔

اس کے بعد پچاسوں سے زائد مشائخ کرام اور اکابر صوفیاء صاحب باطن اور محققین کے اقوال و اجتہاد سے حوالہ جات بطور سند رقم اکابر ہے، ان میں حضرت خضر، فضیل بن عیاض، بایزید بسطامی، جنید بغدادی شبلی، مشائخ چشت، پیرہرات، ابن عطاء خواجہ احمد معشوق، شیخ علی جرجانی، خواجہ عبد اللہ مطری، خازن گنجینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب متقیوں اور پرہیزگاروں کے عادات و اطوار، خصائل و خصائص کے تذکرہ پر مشتمل یہ چار اقسام اور ان کے ضمن میں اکیانوے بیانات پر مشتمل ہے۔

امید و ارم تا ایس شمائل مقبول بود قبول قلوب ہمہ عوام و خواص
چون نزد حق ہمہ قبول ہست خواہش شیخ شدہ قبول بہ برہان قول خاص الخاص
تقویٰ کے لغوی معنی اور شمائل الاتقیاء کے وصفی معنی، توبہ و استغفار اور خداوند تعالیٰ کی جانب رجوع کی فضیلتیں، ناپسندیدہ و پسندیدہ اعمال، رشد و ہدایت اور رہبری کا مقام و مرتبہ شیخی

کے مقامات و اوصاف اور عادات و اطوار، خلافت کے معنی، اس کا شرعی حقیقی و مجازی خلافت کا اثبات، خداوند تعالیٰ کی ولایت و دوستی، پیغمبروں کے معجزات اولیاء کی کرامات دونوں کا فرق، مردوں اور عورتوں کی بیعت، اسکی شرائط، اہمیت و ناگزیری، شیخ و حضرت حق تعالیٰ کے تئیں مرید کے آداب، خوف خدا، تصوف کی فضیلتیں صوفیہ کے فضائل، فقرائے اوصاف، تصوف و صوفی کی تعریف، صاحبان شریعت و حقیقت کی نمازیں اور عبادات، کلام مجید کی تلاوت کی فضیلت، اس کے معانی و مطالب اور لطائف و غرائب، صاحبان عشق و محبت اور معرفت و قربت کے قبلہ و کعبہ اور حج کی شناخت و فضائل۔

صاحبان طریقت و حقیقت کے روزوں کی فضیلت، ان کے علوم لے لطائف، متقی اور غیر متقی علما کے اطوار و عادات، خصائل، شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کے درمیان فرق اور ان کے مقام و مرتبہ اور غرائب و لطائف کا بیان۔

عالم ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت کی تشریح اور مقامات، اسرار و رموز محبت و معرفت قرب و وصل الہی کے طالبین کا سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مقدسہ، اعمال و افعال کی مکمل پیروی، نفس کا محاسبہ اس کے سائم معاملت، ناسوتی سلوک یعنی سیران و طیران اور ملکی و جسمانی سلوک، ظاہری و باطنی اسفار ان کے لطائف و عجائب، تنہائی گوشہ نشینی کے فضائل و برکات، صحبت کے فوائد و نقصانات، تجربہ و تفرید کے فضائل ان کے معانی، دنیا کی حقیقت و کیفیت، خاموشی اور کم بولنے کی فضیلت، نیند کی قسمیں، اس کے لطائف و غرائب، خطرات و ہوا جس کے معانی اور ان کی حقیقت، ان کو دور کرنے کے فوائد، خطرہ اور خواطر کا فرق

، ہشیاری و بے ہوشی، نبض و بسط، عبادت و عبودیت اور عبدیت و حریت کے مابین فرق، صدق و صفا، غلو، جود و سخا و کرم اور بخشش و عطا کی فضیلت، ایثار و انفاق کے درمیان فرق۔

خدائے تعالیٰ سے اس کے قہر و لطف کے اثر سے خوف و امید، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے حقائق و وثائق، موت و زندگی اور سالکوں اور عارفین کے ظاہر و باطن کی فنا و بقا کے فضائل، بندگان خدا پر حضرت حق تعالیٰ کی غیرت اور حق کے واسطے ان کی غیرت، دعا کی تاثر اس کی قبولیت کے شرائط، نعمتوں پر شکر کے فضائل، خوشنودی و رضائے الہی کے فضائل اور ان کی حقیقت، دنیا و آخرت کے تمام معاملات و وثابت قدمی کے فضائل۔

صاحبان حقیقت انبیاء اور مخصوص ترین اولیاء کے احوال، تلویس و تمکین کے حقائق، مومن اور مسلم میں فرق، کفر کے اقسام، نفس انسانی کی مختلف اقسام، ان کی شناخت، تزکیہ کا طریقہ، دل کی کیفیات، حقیقت اوصاف، پہچان، بیماریاں، علاج و معالجہ اور صاحبان دل کے شمائل و اطوار، غور و فکر کے لطائف، مراقبہ، حضوری اور غیبت کا ذکر، دل اور روح کے درمیان سر کے اسرار اور دقائق کا بیان، روح کی قسمیں، اسکی ماہیت و اوصاف، عقل کی قسمیں، عقلی، نظری، شہودی، سلمی و ثبوتی اور ذاتی علم معرفت کی اقسام، حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس زکیہ کے تخلیق کرنے کی معرفت، نفی و اثبات کا علم، توحید، اتحاد کی قسمیں، احد، واحد، احدیت و واحدیت کے درمیان فرق عظیم، اس علم عظیم کے لطائف و غرائب، صیل مودت، ولہ اور محبت کے معانی لطائف و غرائب عشق کی اقسام، عشاق کے شمائل و عادات، معشوق حقیقی کی ان کے سابع معاملات، اور اس کے آثار و علامات۔

گانے کے معنی، اچھی آواز کی فضیلت، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہ شاعری و غزل کی اباحت اور جواز، سماع کی کیفیت، اسکے شرائط، وجود و تواجداور حال کا بیان، رقص کا جواز، دف، بانسری، مزمار اور دوسرے آلات سماع کی کیفیت میں کپڑے پھاڑنے کا ذکر، جلال و جمال کے رموز و اسرار، روح قدسی و روحانی اور جسمانی کی تجلیات اور ان کے تذکرے، تلوین انوار اور اس کی قمیں، حجابات اس کی مختلف اقسام، ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی، زمانی و مکانی اور عند غیبی و ظلمانی و نورانی حجابات کی پہچان، استغراق اور عالم حیرت کا بیان،

حضرت حق تعالیٰ کے انوار و صفات النسبت و موانست کے لطائف، صفات باری سے وصال و وصول اور اس کے انوار سے انصال کے معانی اور واصلان کے شمائل کا ذکر بندہ کے ساتھ حضرت حق کی معیت اور اس کی معیت حضرت حق کے ساتھ، اس کے اسرار و رموز مثل، مثال، تمثیل، تماثل کے معنی اور تمثل کے اسرار، ملاقات و دیدار کے معانی۔

حضرت حق تعالیٰ کی بے کیف و کم ذات کے اوصاف، ازل و آزال، ابد و آباد اور عالم امر کے دیگر لطائف و غرائب کا بیان،

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودی اور ذاتی اوصاف و کمالات، آپ کی بزرگی، دبدبہ شان و الاتبار کا مختصر بیان، عنصر محمدی ﷺ کے مقدس انوار کا تنوع حضرت حق تعالیٰ کے امت محمد کے سلسلہ میں عنایات اور الطاف و کرم نیز حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ۔

قسم چہارم: حضرت آدم کی تخلیق ان کے اوصاف اور اولاد آدم کے فضائل نیز گناہ گار بندوں کے سلسلہ میں حضرت غفار و رحمن کی بے پناہ عنایتوں کا بیان، انسان کا مرتبہ و مقام نہایت بخشش والے رحم فرمانے والے اور بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والے خداوند تعالیٰ کی بے سبب عنایت و کرم کی گناہ گاروں کو امیدوں کے سلسلہ میں موثر بیان ہے، معزز سامعین اور حاضرین جلسہ:

شمال الاقیاء کے مضامین سے اس کتاب کی اہمیت، انفرادیت کہ اس میں کیا کچھ نہیں ہے اور افادیت کا اندازہ ہوا ہوگا، کتاب کا ایک ایک بیان اور اس کی تشریح و وضاحت تفصیلی گفتگو کی متقاضی ہے۔

دامان نظر تنگ گل حسن تو بیار گلچین بہار تو زداماں گلہ دارد
حضرات گرامی ہم آپ اس وقت ذکر و تذکرہ کی محفل میں ہیں اس لئے شمال
الاقیاء کا ایک مختصر پر اگراف ذکر کے فضائل میں سن لیجئے۔

قرآن مجید میں ہے و ذکر و اللہ کثیرا لعلکم تفلحون (سورۃ الانفال آیہ ۳۵) اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو تا کہ تم کامیاب و بامراد ہو، حدیث شریف میں ہے کہ تم مفردین کے پیشواؤں کی خدمت میں حاضر ہوا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفردین کون؟ فرمایا، وہ ہیں جو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں اسکی برکت سے ان کے گناہ ہلکے کر دیئے جائیں گے اور وہ قیامت کے روز بالکل ہی ہلکے پھلکے حاضر ہوں گے، امام قشیری نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ

نے کسی امت کو وہ نہ عطا فرمایا جو آپ کی امت کو عطا فرمایا، آپؐ نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا فلاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو (یاد کرو) میں تمہارا ذکر کروں گا، ذکر کے بڑے فوائد ہیں ایک تو جس کسی کے دل و جان پر ذکر اللہ ہو گا غلبہ ہو جاتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ کی موانست اور ہم نشینی کی دولت میسر ہو جاتی ہے، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوں۔

جب ذکر کرنے والا حقیقت ذکر تک پہنچ جاتا ہے تو حالت ذکر میں اس کے ہونٹوں میں شہد سے زیادہ مٹھاس پیدا ہو جاتی اور جب وہ ذکر الہی سے جو خاصہ دل ہے ذکر روح یعنی روح تک پہنچتا ہے تو وہ اپنی ہستی اور وجود کھو بیٹھتا ہے اور اسی کو عالم فنا کہتے ہیں، اس کی کوئی بھی حرکت و عمل نفسانی یا جسمانی نہیں رہتی بلکہ سب ربانی ہو جاتی ہیں، کو نور باینین (ربانی ہو جاؤ) سورہ آل عمران ۷۹، سے یہی مراد ہے، اور پھر اپنے سے فانی اور خدا سے باقی ہو جاؤ۔

گفتہ اور گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
مطلق آن آواز خود از شہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

ہدایۃ القلوب دکن کا ایک اہم ملفوظ

ڈاکٹر شعیب انور علوی

اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ فارسی

لکھنؤ یونیورسٹی، لکھنؤ

دکن میں فارسی زبان و ادب کی ترویج کی ایک مضبوط اور محکم روایت موجود ہے۔ آٹھویں صدی ہجری کی ابتدا سے ہی دکن میں صوفیائی باقاعدہ آمد کا آغاز ہوا سب سے پہلے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے مشہور بزرگ شیخ منتخب الدین زرری زرخش اپنے مرشد حضرت سلطان المشاخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیا کے حکم پر 700 ہجری / مطابق 1300 عیسوی کے قریب اپنے چند برادران طریقت مثل حضرت صدر الدین بھکری، حضرت فخر الدین بھکری، حضرت بدر الدین نولکھا اور اپنے اتاذ سید کبیر صاحب وغیرہ کے ہمراہ دیوگیر (دولت آباد) دکن تشریف لائے اور کچھ عرصے بعد 709 ہجری / 1309 عیسوی وفات پائی اور اسی مقام پر دفن ہوئے۔

کچھ سالوں کے بعد 728 ہجری / 1327 عیسوی میں بادشاہ وقت محمد بن تغلق نے حکم بالجبر صادر کرتے ہوئے ہندوستان کے دارالسلطنت کو دہلی سے دولت آباد میں تبدیل کر دیا اور اہل دہلی پر دولت آباد منتقل ہونے کے لئے ظلم کرنا شروع کیا اور دہلی کا ماحول ناسازگار اور ناگوار ہو گیا۔ حضرت محبوب الہی نے ایسے نازک وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے خلفا اور مریدین کی ایک بڑی جماعت کو دکن کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ان مہاجرین میں

حضرت خواجہ برہان الدین غریب، حضرت امیر حسن علاء مجزی، حضرت فخر الدین زرا دی اور حضرت فرید الدین ادیب وغیرہ وغیرہ کے نام مشہور و معروف ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، حضرت میراں جی شمس العتاش، حضرت شیخ برہان الدین جانم اور حضرت امین الدین اعلیٰ کے ناموں کا بھی اس فہرست میں اضافہ ہوا اور ان کے علاوہ بھی بہت سے صوفیان باصفا اور خاصانِ خدا اور ان کے باکمال خلفاء روحانی تعلیم و تربیت اور سلسلہ کی اشاعت کرتے رہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ بعض محققین کے نزدیک حضرت شیخ زرا دی زرخش کی آمد سے قبل بھی صوفیائی ایک جماعت اس خطہ کو اپنا مسکن بنا چکی تھی۔

اگرچہ دولت آباد کے صدر مقام نہ ہونے اور چند دوسری وجوہات کی بنا پر محمد بن تغلق کو ۱۳۳۲ء میں مجبوراً دارالسلطنت دوبارہ دہلی منتقل کرنا پڑا مگر یہ حضرات ہمیشہ کے لئے اس خطہ کو اپنی قیام گاہ قرار دے چکے تھے۔

حضرت شیخ زرا دی زرخش کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد جب حضرت کاروضہ تعمیر ہوا تو اس غیر آباد پہاڑی علاقے نے روضہ کے نام سے شہرت پائی اس سے قبل یہ علاقہ دیوگیر کے راجاؤں کے زیر حکومت تھا۔

جب شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے 28 ذی قعدہ 1118 ہجری / 3 مارچ 1707 عیسوی کو احمد نگر میں وفات پائی تو یہ وصیت کی کہ این عاصی غریق معاصی راتلحیف و تفریش بجوار تربت مطہرہ و مقدسہ چشتیہ سلام اللہ علیہ کہ مغرقان بحر عصیان را بحر التجاب آن درگاہ غفران پناہ پناہ ہے نیست - مصالح این سعادت عظمیٰ نزد فرزند ارجمند عالیجاہ است (اس گنہگار

غریب معاصی کو تربت مقدسہ مطہر چشتیہ (حضرت شیخ زین الدین داود حمین شیرازی) سلام اللہ علیہ کے قریب دفن کریں اس لئے کہ اس گناہ کے دریاوں میں ڈوبے ہوئے کو اُس غفران پناہ کی درگاہ کے سایہ کی التجا کرنے کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اس سعادت عظمیٰ کو بادشاہ عالیجاہ کے فرزند ارجمند حاصل کر سکتے ہیں۔

چنانچہ اس وصیت کے مطابق شاہزادہ اعظم شاہ تہمیر و تکفین کے بعد نعل لے کر روضہ کی سمت روانہ ہوئے اور چند روز کے بعد وہاں تدفین عمل میں آئی۔ سال بھر کے بعد خود شاہزادے کو بھی وہیں دفن کیا گیا۔ چونکہ بادشاہ کا لقب غلہ آشیانی ہو چکا تھا لہذا اسی مناسبت سے روضہ کا نام بدل کر غلہ آباد ہو گیا۔

حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے بہت سے خلفا ہوئے جن کے ذریعہ دکن میں چشتیہ نظامیہ سلسلہ کی صدیوں تک نشر و اشاعت ہوتی رہی اور اب بھی جاری ہے۔ ان میں ان کے سب سے اہم خلیفہ و جانشین صاحب ملفوظ ہذا (ہدایۃ القلوب) حضرت سید داود حمین ملقب بہ زین الدین شیرازی تھے۔

حضرت سید داود حمین ملقب بہ زین الدین صاحب 701 ہجری مطابق 1301 عیسوی میں ایران کے مشہور شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ حمین اور چچا خواجہ عمر سید محمود شیرازی ابن سید محمد روز بہان کے صاحبزادے تھے۔ سات برس کی عمر میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ لہذا والد نے ہی تعلیم و تربیت فرمائی۔ صغریٰ میں توفیق الہی مولانا نصیر الدین اور مولانا شہاب الدین کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کے ارادے سے ملک عرب

پہونچے اور زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہونے کے بعد کچھ عرصے وہاں مقیم رہے۔ اتفاقات زمانہ سے کچھ عرصے بعد عرب سے ہجرت کر کے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اور دارالسلطنت دہلی میں قیام کیا اور تحصیل علوم ظاہری میں مشغول ہوئے۔ اولاً قرآن مجید حفظ کیا بعدہ مولانا کمال الدین سامانہ اور دوسرے جید علماء ہندوستان سے اکتساب علم کیا اور سند فراغ حاصل کی۔ اور دہلی میں ہی درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد سلطان محمد تغلق نے دہلی والوں کو دیوگیر یعنی دولت آباد روانہ کیا چنانچہ حضرت زین الدین شیرازی بھی اپنے استاد مولانا کمال الدین سامانہ اور دیگر علما کے ہمراہ دولت آباد گئے اور وہاں ایک مسجد میں فروکش ہوئے اور نئے سرے سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت کم مدت میں ان کے علم و فضل کا چرچا زبان زد خاص و عام ہو گیا اور دور دراز سے بکثرت علما و طلبا ان سے استفادہ کی خاطر آنے لگے۔ حضرت زین الدین شیرازی تفسیر، حدیث اور فقہ کی تدریس بھی کرتے اور وعظ بھی کہتے۔ مگر صوفیا سے بالکل اعتقاد نہ رکھتے تھے۔ بلکہ حضرت غریب اور دیگر صوفیا کے سماع و جدو حال پر سخت تنقید کرتے رہتے تھے۔ جب حضرت غریب کی ولایت اور عظمت کا شہرہ ہوا تو ان کے بعض شاگرد بھی حضرت غریب کے جماعت خانے میں جانے لگے جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے شاگردوں پر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ جو کچھ تم نے پڑھا سب برباد کر دیا ناچنے گانے والوں کی صحبت میں جاتے ہو لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ (ہدایت القلوب میں اس واقعہ کی تفصیل یوں درج ہے) چنانچہ ایک دن حضرت غریب کے یہاں ایک مرید (یہ مرید حضرت خواجہ رکن الدین کاشانی صاحب نفاس

الانفاس تھے) جو حضرت زین الدین شیرازی کا شاگرد بھی تھا ان سے مشکوٰۃ المصابیح پڑھنے آیا اور درس کے بعد حضرت غریب کے یہاں محفل سماع میں شریک ہو گیا شیخ کی توجہ سے اس کو نہایت درجہ وجد و حال کی کیفیت طاری ہوئی جب یہ واقعہ مشہور ہوا اور حضرت زین الدین صاحب کو خبر پہونچی تو ان کی بہت غصہ آیا اور اگلے دن اس شاگرد کو بلا کر بہت سے علما و فضلا کی موجودگی میں بہت ڈانٹا اور پھر یہ سوال کیا کہ علم و فضیلت اور دانشمندی میں ہی بہتر ہوں یا تیرا پیر؟ شاگرد بے چارہ پہلے تو خاموش رہا پھر دوبارہ پوچھنے پر ڈرتے جواب دیا کہ میں تو آپ کا ادنیٰ شاگرد ہوں میری کیا مجال ہے جو آپ دونوں کی فضیلت سمجھ سکوں اور ایک کو دوسرے پر افضل جانوں یہ سن کر حضرت زین الدین کو غصہ آگیا اور انہوں نے کہا افسوس تو میرا شاگرد ہونے کے باوجود سچ نہیں بولتا خدائی قسم جب تک تو سچ نہ کہے گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں جب شاگرد نے دیکھا کہ سچ کہے بغیر خلاصی ممکن نہیں تو مجبوراً کہا کہ اگرچہ علوم ظاہری میں آپ کی فضیلت زیادہ ہے لیکن حضرت شیخ غریب کو حضرت محبوب الہی اور دوسرے مرشدان سلسلہ سے جو علم باطنی عطا ہوا ہے اس کی گرد بھی آپ کے دامن تک نہیں پہونچی ہے۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ غیض و غضب میں آگئے اور اپنے حجرے کے اندر جا کر چار ورق کاغذ نکال کر لائے جس پر دونوں سمت وہ مشکل اور لایخیل سوالات درج تھے جن کو وہ اپنی پوری زندگی میں حل نہ کر سکتے تھے اور اس کے جوابات سے علما و فضلا وقت عاجز آچکے تھے شاگرد کو دیکر کہا کہ اگر تیرا پیر علوم ظاہری اور باطنی میں واقعی کامل ہے تو ان سوالات کو حل کرالا اور میں جواب دینے کے لئے چھ مہینے کا وقت دیتا ہوا اگر اس مدت میں تیرے پیر نے جوابات دیدئے تو وہ افضل ہے ورنہ

میں تجھ کو ایسی سزا دوں گا کہ کبھی علم کی مجلس میں ایسی بیہودہ باتیں زبان پر نہ لا سکے گا۔ شاگرد نے ادباً وہ نوشتہ اوراق کے لئے اور شیخ کے گھر کی طرف روانہ ہوا راستہ میں سوچتا جاتا کہ اگر میں ان کے پاس پڑھنے نہ جاتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ اسی خیال میں ڈوبا ہوا شیخ کے سامنے پہنچ گیا جیسے ہی ان کی نظر اس پر پڑی فرمایا جلد آئیں بہت دیر سے تیرا منتظر ہوں اور یہ کہہ کر ان سوالات کے جوابات جو پہلے سے ہی لکھے رکھے تھے اس کو دیکر فرمایا یہ لیجا کر مولانا داود حسین کو دے آؤ اور بعد سلام کے کہنا کہ یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہیں جیسے ہی وہ شاگرد ان جوابات کو لیکر پہنچا اور حضرت زین الدین نے ان کا بغور مطالعہ کیا ان پر رقت طاری ہو گئی اور اسی وقت اپنے شاگردوں کو لیکر حضرت غریب کے مکان پہنچے جیسے ہی ان پر نظر پڑی دوڑ کر آئے قدموں پر سر رکھ دیا۔ حضرت غریب نے فوراً کہا ارے داود حسین یہ رسم شریعت میں جائز نہیں سید صاحب نے عرض کیا کہ جب تک میں اس رسم کو ناجائز سمجھتا رہا محبت اور نعمت باطنی سے محروم رہا لیکن اب نہیں اور اسی وقت حضرت غریب کے ہاتھ پر بیعت کی اور رفتہ رفتہ ان کی خدمت میں رہ کر اجازت و خلافت حاصل کی اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت غریب نے وفات پائی اور حضرت زین الدین ان کے جانشین ہوئے۔ حضرت زین الدین اپنے پیرو مرشد کے بعد تقریباً پینتیس سال مسند ارشاد و تلقین پر فائز رہے اور آخر 25 ربیع الاول 771 ہجری کو عصر کی نماز میں سجدے کی حالت میں وفات پائی اور اپنے بزرگوں کے جوار میں دفن ہوئے۔

حضرت زین الدین شیرازی نے کسی کو اپنا خلیفہ و جانشین نہیں بنایا بلکہ حالت مرض

میں کچھ مخصوص مریدین اور محرم راز خادموں سے ارشاد فرمایا کہ میں خلافت کی اہلیت اور لیاقت کسی میں نہیں پاتا۔

ہدایت القلوب کا جو نسخہ راقم الحروف کو حاصل ہوا تھا وہ 17 سطر 335 صفحات پر مشتمل ہے اور کبھی محترم و مرحوم پروفیسر ثار احمد فاروقی صاحب کے زیر مطالعہ رہ چکا ہے چون کہ نسخہ اغلاط سے پر تھا لہذا انہوں نے ترجمہ کا خیال ملتوی کر دیا تھا لیکن راقم کو الحمد للہ اس کے مزید دو نسخے حاصل ہو گئے ہیں جس سے یہ کام آسان لگنے لگا ہے ابتدا اس طرح ہے۔

”الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسلنا بالحق والصلوة والسلام علی رسولنا ونبینا
وشفیعنا محمد مصطفیٰ وعلی الہ الکرام واصحابہ العظام رحمت الله
ذی الانعام وبکرمہ ذی الجلال والا کرام اما بعد: ایں ہدایت القلوب و
عنایت علام الغیوب از الفاظ دربار گوہر ثار شیخ زین الحق والشرع والدین داود حسین شیرازی
متع الله مسلمین بطول بقا بر انداز و فہم تقیم و عبارت نامستقیم خویش کردہ آید تا جمیع خیر مدد کنند و نام
این مجموعہ با بشارت شیخ الاسلام ہدایت القلوب کردہ آمد۔“

خاتمہ میں یہ عبارت ہے ”شب در سبعین و سبعماء بعد از چند روز برائے لبائچہ
دوازہ نیند باذن بندگی مخدوم درد یو گیر رفتہ بودم و دو شب ماندم سیوم وقت ماندہ نظر کردند فرمودند
کجا بودی گفتیم بر حکم و اجازت درد یو گیر رفتہ بودم و دو شب از سبب دوازہ نیند لبائچہ تا خیر شد بکرم
فرمودند و سب از جہت تو بود نزد یک من بسیار بود من منتظر بودم بعد از ہفت ماہ نقل کردند و بحق

پیوستند بعدہ معلوم شد کہ ہمہ دعا با بود واللہ اعلم بالصواب تمام این کتاب ہدایت القلوب از زبان دربارگو ہر ثار بندگی مخدوم حضرت خواجہ شیخ المشائخ سید شاہ زین الدین داود حسین شیرازی قدس اللہ سرہ العزیز۔

حضرت زین الدین شیرازی کے اقوال و ارشادات نہایت عمدہ اور بلند پایہ ہیں فرمایا نصیحت تین طرح کی ہوتی ہے۔ نصیحت فضیحت، خصومت۔ اگر تنہائی میں کی جائے تو نصیحت یعنی اس کی خیر خواہی ہے۔ بر ملا یعنی کسی غیر کی موجودگی میں کی جائے تو فضیحت (یعنی رسوا کرنا اور اس کے عیب کسی دوسرے پر ظاہر کرنا ہے) ہے اور اگر صریحا (سب کے سامنے) کی جائے تو خصومت یعنی دشمنی کرتا ہے

عبادت کے بارے میں بات نگلی تو فرمایا کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی صحرا میں جا رہے تھے وہاں ایک شخص کو سویا ہوا دیکھا اس سے کہا اٹھ خدا کی عبادت کر اس نے کہا رہنے دیجئے میں نے اس کی سب سے اچھی عبادت کر لی ہے حضرت عیسیٰ نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا میں نے دنیا کو دنیا داروں کے لئے چھوڑ دیا ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا بس سوئے رہو۔ تمہارا اس حال میں سونا بھی دوسروں کی عبادت سے اچھا ہے پھر حضرت زین الدین نے یہ شعر پڑھا۔

گرداو گردو پادشاہی کن زان او باش و ہر چہ خواہی کن
(تم اس کے گرد رہو یعنی بادشاہ کی قربت اختیار کر لو اور بادشاہت کرو اس کے بن جاو پھر جو چاہے کرو)

شیخ کی صحبت اور اس کی تصرف کی مثال یوں بیان فرمائی کہ شہتوت کا وہ مادہ جو ریشم سے بنتا ہے پہلے کپڑے کے منہ میں آتا ہے اور وہ اس کو آہستہ آہستہ ریشم میں تبدیل کر دیتا ہے لیکن دیکھنا چاہیے کہ وہی پتہ کھا کر بکری سوا میگنی کے اور کیا دے سکتی ہے پھر فرمایا کہ مرید کے لئے شیخ کی صحبت کرم پہلہ (ریشم کا کیرا) کے منہ کی طرح ہے اور مرید کے معاملات میں شیخ کا تصرف اسی عمل جیسا ہے (کہ وہ اس سے ریشم نکال لیتا ہے) اور دنیا داروں کی صحبت بکری کے منہ کی طرح اگر اس میں جائیگا تو میگنی ہی بنے گا۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ کسی نے بیعت کی اور مرید ہونے کے بعد پیر کو راہ باطل (غلط راستے پر) پایا تو وہ مرید دوسرے سے بیعت کر سکتا ہے یا نہیں جواب دیا کہ اس کو فرض ہے کہ دوسرے سے بیعت کرے جیسے کوئی شخص کسی سمت نماز پڑھتا ہے جب اس کو معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری طرف ہے تو اس طرف نماز پڑھنی جائز نہیں 14 شعبان 755 ہجری کو دیوگیر (دولت آباد) میں یہ بندہ کمینہ حاضر خدمت ہوا تو عنایت حق کی بات نگلی میں نے عرض کیا کہ کیا جب تک سالک لوگوں کا مردود نہ ہو جائے اسے الیاس من الناس (لوگوں سے ناامیدی) کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا فرمایا ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ایسی چیز نہیں جو لوگوں کے رد کرنے یا قبول کرنے سے تعلق رکھتا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہو اور مخلوق میں بھی۔ اللہ کی عنایت کسی خاص زمان و مکان سے تعلق نہیں رکھتی جب کسی پر اچانک وارد ہوتی ہے تو پلک جھپکتے میں انسان کو مردان خدا کے کمالات تک پہنچا دیتی ہے جیسے اصحاب کہف اور فرعون کے جادوگر اور راہ حق کی دو صورتیں ہیں ایک راہ بندے سے حق کی

طرف بھلائی ہے دوسری حق کی جانب سے بندے کی طرف آئی ہے جو راستہ بندے سے حق کی طرف جاتا ہے اس میں رکاوٹیں اور ہلاکت کی جگہیں اور اندیشے بے شمار ہیں جنہیں پار کئے بغیر مقصد تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کے بعد رسائی نارسانی کا اعتبار نہیں۔ لیکن جو راستہ حق کی جانب سے بندے کی طرف ہے جب اس کی عنایت شامل حال ہوتی ہے بندہ پلک جھپکتے ہی اللہ سے واصل ہو جاتا ہے اسے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن طالب کو چاہیے کہ پس و پیش میں نہ پڑے کہ کیا کروں اور کیسے کروں؟ اگر اس حالت میں رہے گا تو کچھ نہ کر سکے گا۔

تا یک نفس نفس تو برخاست هنوز بر در گہ دل زد یو غوغا است هنوز
تا سود و زیان است در اندیشہ تو عشقت ند بر دست کہ سود است هنوز
(اگر تمہارا نفس ایک لمحہ کے لئے بھی سر اٹھاتا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی دل کے اندر
شیطان بنگامہ باقی ہے اور جب تک تم نفع نقصان کے بارے میں سوچ رہے ہو تو تمہیں عشق
میسر نہیں ہو سکتا بلکہ یہ جو کچھ ہے وہ سودائے خام ہے)

رزق حلال اور توکل با خدا کے سلسلے میں ایک بار حضرت شیخ نے یہ حکایت بیان کی کہ
حضرت فخر الدین رازی ماہر فلسفی اپنے زمانہ کے مشہور وحید عالم تھے ایک بار وہ بخارا کے علما
سے ملنے بخارا پہنچے چند روز وہاں ٹھہرے مگر کوئی ان سے ملاقات کرنے نہ آیا انہوں نے
لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہاں کے لوگ علما کے پاس نہیں
جاتے انہوں نے کہا خیر میں خود ان سے ملنے کا انتظام کرتا ہوں چنانچہ ایک محفل کا انعقاد کیا گیا

جمعہ کے روز علماء اس میں جمع ہوئے اور ایک علمی مسئلہ چھیڑ دیا مولانا فخر الدین رازی نے جواب دینا شروع کیا وہاں ایک شیخ تھے مولانا بدر الدین انہیں ”ثوم دخل“ کہا جاتا تھا یعنی اعتراض بہت بھاری ہوتا تھا اس لیے کہ ان کے اعتراض کی پکڑ سے بہ مشکل ہی کوئی نکل سکتا تھا۔ انہوں نے فخر الدین رازی کے جواب پر اعتراض کر دیا مولانا فخر الدین نے کچھ اور مقدمات پیش کئے انہوں نے دوسرے اعتراضات پیش کئے بات منطقی استدلال کے اصول میں جا پڑی یہاں تک کہ تقریباً سو دو مقدمات پر انہوں نے دو گئے اعتراضات پیش کر دیئے اور حضرت فخر الدین تھک کر عاجز ہو گئے اور کہنے لگے آج بحث بہت ہو چکی اب اگلے جمعہ دوسری مجلس میں جواب دوں گا دوسرے جمعہ کو پھر وہی سب علماء جمع ہوئے اس دن پھر وہی حال ہوا مولانا جو بھی جواب دیتے ثوم دخل اس کا توڑ کر دیتے جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی اور مولانا فخر الدین زچ ہو گئے تو وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ واپس آ گئے جب ثوم دخل نے دیکھا کہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی قیام گاہ پہنچ گئے اور کہنے لگے جو مسئلہ پیش کیا گیا ہے اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے مولانا نے کچھ اور جوابات پیش کیئے انہوں نے اس پر بھی اعتراضات کر دیئے جب حضرت فخر الدین رازی بالکل عاجز آ گئے تو اپنی دستار اور جبہ اتار کر ان کو دے دیا۔ انہوں نے کہا میں جبہ و دستار کیا کروں گا آپ جواب دیجئے یا لکھ کر دیجئے کہ میں شکست قبول کرتا ہوں۔ مجبوراً انہوں نے اعتراف شکست لکھ کر دیا اور بغداد روانہ ہوئے وہاں جا کر خلیفہ سے شکایت کی کہ بخارا کے عالموں نے میری تعظیم نہیں کی خلیفہ چوں کہ ان کا شاگرد تھا اس نے کہا دفتر لاؤ اور بخارا کے سب علماء کی مدد معاش اور جاگیریں وغیرہ منسوخ کر

دو جب دفتر (رجسٹر) لائے گئے تو یہ دیکھا کہ وہاں کے کسی عالم کے نام کوئی وظیفہ یا جاگیر ہے ہی نہیں اب غلیفہ کہنے لگا آپ بتائیے اب کیا کروں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ عالم تو اسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہونے چاہیے یعنی ضرورت پڑنے پر بھی کس کی طرف التفات نہ کریں۔ جو شخص ایسا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا کفیل ہو جاتا ہے۔

ایک روز ارشاد فرمایا انبیاء علیہم السلام طالبین خدا اور مومنین کی آزمائش سب سے سخت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون الخ۔ (الم۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیئے جائیں گے اگر وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائیگا اور ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو جانچا پر کھا ہے اللہ ضرور جاننا چاہیگا کہ کون لوگ ایمان میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں)۔

لہذا جو زیادہ دانشمند اور ایمان میں قوی ہو گا وہ حق کے امتحان و آزمائش میں زیادہ راضی رہے گا پھر حضرت نے یہ اشعار پڑھے

ازہ بہ تارک ذکر یا فرو نہیم یحیی کشیم و دم نژد در بلائے ما
مداح ماست یوسف مصری بہ قعر چاہ یونس بہ بطن ماہی گوید شای ما
ما پروریم دشمن و ما می کشیم دوست کس را چر او چون نرسد قضائی ما
کہ زہر را نصیب بہ حلق حسن کنم کہ تیغ بر حین زند کبریای ما
(کبھی ہم ذکر یا کے حلق پر آہ رکھ دیتے ہیں اور کبھی یحیی کو قتل کرتے ہیں اور وہ ہماری آزمائش میں دم نہیں مارتا۔ یوسف مصر کنویں کی گہرائی میں ہماری مدح بیان کرتا ہے

اور یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، ہم دشمن کی پرورش کرتے ہیں اور دوست کو مار ڈالتے ہیں کسی کو ہماری قضا و قدر کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں ہے کبھی ہم حسن کی خلق میں زہر پکاتے ہیں اور کبھی ہماری کبریائی حین کے گلے پر تلوار چلاتی ہے)

ہدایت القلوب میں نہ صرف یہ کہ تصوف، اخلاق، انسان دوستی، اخوت تزکیہ و تصفیہ وغیرہ کی تعلیمات ملتی ہیں بلکہ آٹھویں صدی بھری کے ہندوستان کی سماجی ثقافتی حالات اور اس زمانے کے علما فضلاء اور صوفیاء کی عملی کارکردگیوں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ یہ ملفوظ کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ نئے سرے سے کیا جائے اور فارسی سے اردو میں ترجمہ کر دیا جائے تاکہ عوام اور خصوصاً پشتون کے متوسلین و مجین ان حالات و تعلیمات سے آشنا ہو سکیں۔

چوں کہ حضرت زین الدین شیرازی بلند پایہ عالم و صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی ذوق بھی رکھتے تھے اسلئے جگہ جگہ عمدہ اشعار و کچپ حکایات اور صوفیانہ تعلیمات نہایت دلنشین انداز میں بیان کئے گئے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ان واقعات و حالات پر بھی روشنی پڑتی ہے جو انہوں نے حضرت خواجہ غریب اور انہوں نے اپنے پیرو مرشد حضرت محبوب الہی سے روایت کئے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق وغیرہ سے منقول بعض وہ اہم روایات بھی اس میں موجود ہیں جو شاید دوسری کتابوں میں نہ ملیں اور آیات و احادیث کی نہایت درجہ عالمانہ و صوفیانہ تشریحات خود بھی کی ہیں اور اپنے بزرگوں سے سکر بھی نقل کی ہیں۔

عہد حاضر میں چشتی تعلیمات کی اہمیت و ضرورت

سلسلہ عالیہ چشتیہ برصغیر کا معروف ترین روحانی و عرفانی سلسلہ ہے۔ جس نے اس خطہ ارض پر معرفت خداوندی، اقامت دین، احیائے سنت، خدمت خلق، امن و آشتی تعلیم و تعلم، انسانیت، عظمت آدمیت اور مذہبی رواداری سے روشناس کرانے والے ایسے عظیم الشان مراکز قائم کئے جو اپنی ضیاء پاشی سے اکناف عالم کو منور کئے ہوئے ہیں۔ ان مراکز کی محبوبیت و مقبولیت کا بین ثبوت ہمیں ان آستانوں اور خانقاہوں میں ایک جم غفیر کی صورت میں اپنے چہار جانب دکھائی دیتا ہے۔

ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کی ابتدا سلطان الہند عطاءے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن بجزی چشتی قدس اللہ سرہ کے قدمِ سمیت لزوم سے ہوئی۔ اس وقت سے آج تک اس کے نشوونما اور فروغ میں کوئی کمی نظر نہیں آتی بلکہ یہ شجر طوبی ہر دم مستحکم و تناور رہی ہوتا نظر آتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی نسبت شیخ ابواسحاق شامی قدس اللہ سرہ کی ذات گرامی سے منسوب ہے۔ اس تعلق سے جامع لطائف اشرفی حضرت نظام الدین مینی رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پیش کیا ہے جس میں آپ نے سلسلہ چشتیہ کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی ہے:

”خانوادہ چشتی شیخ ممشا دلودینیوری کی طرف منسوب ہے، مگر شیخ ابواسحاق چشتی کے وقت سے اس خانوادے کا نام چشتیہ پڑا۔ چشت ایک شہر ولایت خراسان میں ہے۔ (زمانہ حال میں چشت افغانستان کا ایک شہر ہے جو صوبہ ہرات میں واقع ہے) اور شیخ ابواسحاق چشتی

شام کے رہنے والے اس شہر میں جا کر آباد ہوئے تھے۔ وہ پہلے ابواسحاق شامی کے نام سے منسوب (مشہور) تھے اور درجہ ابدال میں تھے۔ چشت میں کفار رہتے تھے۔ ابواسحاق نے ان کو مسلمان کیا بعد ازاں بغداد گئے اور شیخ علودینیوری کے مرید ہوئے۔ شیخ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا: ابواسحاق شامی، فرمایا: آئندہ تم کو ابواسحاق چشتی کہیں گے، کیونکہ تم خواجہ چشت ہو اور چشت کا اسلام تمہارے وسیلے سے ہے۔ پیر کے حکم سے یہ چشت آئے، وہاں کے شرفاء میں سے ایک بی بی کو بشارت دی کہ تمہارے بھائی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو گا جو بہت سے اولیاء اللہ کا سرچشمہ فیض بنے گا۔ تھوڑی مدت کے بعد اس بشارت کا ظہور ہوا اور شیخ احمد ابدال پیدا ہوئے۔ اس دن سے خواجگان چشت کی ابتدا ہوئی۔ خواجگان چشت پانچ ہیں۔ اول خواجہ ابواسحاق چشتی اور دوسرے خواجہ ابواسحاق ابدال چشتی، تیسرے خواجہ محمد چشتی، چوتھے خواجہ ناصر الدین ابویوسف چشتی، پانچویں خواجہ قطب الدین مودود چشتی۔ یہ پانچوں بزرگ چشت میں رہے اور ان کو خواجگان چشت کہتے ہیں جو شخص ان کی طرف منسوب ہو یا ان کا مرید ہو اس کو بھی چشتی کہتے ہیں۔“

(لطائف اشرفی، مولف شیخ نظام الدین مینی، مترجمین عبدالحی اشرف منشی امیر احمد فاروقیہ بک ڈپوٹی منیائل دہلی، ص ۲۶۰)

ان تمام اکابرین صوفیہ نے اپنے متبعین، مریدین اور مجاہدین کے لئے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ایسے اصول و ضوابط اور تعلیمات مرتب کیں جن پر عمل کر کے ایک انسان نہ صرف اپنے ملک و قوم میں امن و امان قائم کر سکتا ہے بلکہ اخروی زندگی میں بھی اعلیٰ درجات کا حامل بن سکتا ہے۔ یہ کوئی تصوراتی یا قیاسی بات نہیں بلکہ سلسلہ عالیہ چشت کی تعلیمات کا

عملی نمونہ ہم کو خانقاہوں اور درگاہوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں بنا کسی تفریق مذہب و ملت لوگ اپنی حاجت برآری کے لئے پورے عقیدت و احترام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اہل خانقاہ بلا تفریق ان کی خدمت کو اپنے لئے سعادت دارین کا وسیلہ جانتے ہیں۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است

از ہزاران کعبہ یک دل بہتر است

چنانچہ سیدنا شیخ خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ نے ہندوستان میں تشریف لانے کے بعد اسی مقصد کو آگے بڑھایا آپ جب یہاں تشریف لائے اور اجمیر میں قدم رنجاں ہوئے تو اس وقت ہندوستان میں کفر و شرک ظلم و بربریت، جہالت و لاعلمی، سماجی تفریق اور انتشار اپنے بام عروج پر تھا اس ظلمت میں آپ نے علم، معرفت خداوندی، سماجی رواداری اور خدمت خلق کی ایسی عظیم الشان مثال پیش فرمائی کہ ہندوستانی باشندوں نے جوق در جوق آپ کے دست اقدس پر قبول حق کیا اور داخل زمرہ جنت ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ نے جس ماحول میں اعلائے کلمتہ اللہ اور دعوت دین کا فریضہ انجام دیا کیا اس وقت کے حالات زمانہ حال سے بہتر تھے یا اتر؟ پھر ایسا کیسے ہوا کہ انھوں نے حالات کے دھارے کا رخ موڑ دیا اور ناہموار کو ہموار بنا دیا یہاں ایمان و ایقان کی ایسی باد بہاری چلی کہ جس کے فیض سے آج بھی ہم متمتع ہو رہے ہیں اس لئے آج کے پر آشوب حالات میں ان تعلیمات کی اہمیت و ضرورت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آج بھی ان پر حقیقی معنوں میں عمل کیا جائے تو وہ دن دور نہیں جب ہم پھر سے پوری آزادی اور اطمینان قلب کے ساتھ دین حنیف کی کلی پیروی کر سکیں گے۔

ان تعلیمات کی اہمیت و ضرورت آج اس لئے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ مادیت کی روز افزوں ترقی کے باوجود بھی انسان کو اپنی زندگی میں وہ روحانی سکون حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ جو اس کے تسکین قلب و روح کا ضامن ہو۔ جب ہم عالمی سطح پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں سائنس و ٹکنالوجی کی لاکھ ترقی کے باوجود انسان اخلاقی اور معاشرتی سطح پر تیزی کے ساتھ پستی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عالمی اور سماجی زندگی میں ایسا خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں رشتے، قد ریں، اخلاقیات چارہ سازی، انسانی ہمدردی، محبت و مودت، شفقت و مہربانی اور قربانی وغیرہ کے جذبے تیزی سے مفقود ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ برائیاں اور خرابیاں تیزی سے معاشرے میں جذبہ پکڑ رہی ہیں چنانچہ مادی وسائل کی زیادہ سے زیادہ طلب نے زراعت و زری اور سرمایہ داری کے کلچر کو ایسا فروغ دیا ہے کہ اس کے سامنے ساری اخلاقیات بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب ہر چیز مفاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ جہاں دھوکے بازی کو عقل مندی اور اخلاص و ہمدردی کو بے وقوفی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظلم و بربریت کو بہادری اور عفو و درگزر کو بزدلی کا نام دیا جاتا ہے۔ نیک اور شریف لوگوں کو ذلیل اور اوباش اور غنڈوں کو صاحبِ عزت قرار دیا جاتا ہے ایسے ماحول میں شراب نوشی کی کثرت، ہنشیات کا استعمال اور جنسی بے راہ کے ذریعہ سکون حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو انھیں گڑھے سے نکال کر کھائی میں گرا دینے کے مصداق ہے۔

ایسے ہی جب ہم ملکی اور قومی سطح پر دیکھتے ہیں تو آج کا منظر نامہ بہت مایوس کن نظر آتا ہے۔ ہر طرف انتشار اور بد امنی کا دور دورہ ہے۔ ملک معاشی بحران کی طرف پڑھ رہا

ہے۔ چند مٹھی بھرا میر اور مالدار طبقہ کے ہی مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں غریب اور متوسط طبقے کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ غریب طبقے تعلیم اور بنیادی انسانی ضروریات سے محروم ہیں، اقلیتوں اور نچلے طبقوں کا استحصال روز افزوں بڑھ رہا ہے۔ ایک خاص نظریے، خاص تہذیب اور مخصوص زبان کو لوگوں پر زبردستی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب کہ یہ ملک مختلف قوموں، مذہبوں زبانوں اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ چنانچہ اگر ان تمام پر کوئی بھی چیز زبردستی تھوپنی گئی تو ملک کبھی طرح کے بحرانوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ملک و قوم کے بدخواہ بہت سے گروہ و نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکا کر اس انتشار کی آگ کو مزید بھڑکانے کے لئے سرگرداں نظر آتے ہیں چنانچہ نئی نسل کو شدت پسند سیاسی اور مذہبی گروہوں سے بچانا اور ان کی صحیح رہنمائی کرنا ملک و قوم دونوں کی اہم ترین ضرورت ہے۔

ایسے ماحول میں صوفیہ کی تعلیمات اور خصوصاً خواجگانِ چشت کی تعلیمات کو فروغ دے کر ملک میں امن امان اور مذہبی رواداری کو فروغ دے کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا اہل خانقاہ اور ان کے متبعین پر لازمی ہے۔

خواجگانِ چشت کے حالات و معمولات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے یہاں کچھ امور ترجیحی طور پر نظر آتے ہیں ان کے ملفوظات و تعلیمات میں بھی بعض امور کی طرف خصوصاً توجہ دلائی گئی جس سے ہمیں سلسلہ چشتیہ کے اصول واضح طور پر سمجھ میں آتے ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید مخدوم اشرف کچھ چھوی فرماتے ہیں:

ان کی سیرت یہ ہے کہ شہر یا گاؤں میں گھر بناتے ہیں۔ خلق کو باطل سے حق کی طرف

دعوت دیتے ہیں، مگر اہل دنیا سے روگرداں رہتے ہیں۔ ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، فقر و فاقہ کی عادت ڈالتے ہیں، فقرا اور مساکین کے ساتھ رہتے اور انہیں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ سماع کا شوق رکھتے ہیں، پیروں کے عرس کرتے ہیں، فقیروں کی تعظیم دولت مندوں سے زیادہ کرتے ہیں، غریبوں کے ہاتھ خود دھلاتے ہیں اور کبھی غنی کو فقیر سے بالا تر جگہ نہیں دیتے ان کی توجہ سے مرید کا دل دنیا کی محبت سے سرد ہو جاتا ہے۔“ (ایضاً ص ۲۶۰-۲۶۱)

نیز یہ کہ ان مشائخ کے معمولات میں خصوصاً عشق الہی، سوز و گداز، مرشد کے ساتھ شدید وابستگی، انسان دوستی، خدمت خلق، مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر ہر خاص و عام کے ساتھ رواداری اور شفقت و محبت، حکومت، بادشاہ اور امرا سے بے تعلقی اور ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرأت یہ وہ نمایاں خصوصیات ہیں جن کی روشنی میں ہم آج بھی اس ناسازگار سے ناسازگار ماحول میں پوری استقامت کے ساتھ اپنی ایمانی و روحانی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان تعلیمات کو جمع کیا جائے تو گویا یہ دو محور کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے ایک یہ کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ حسن تعلق اور دوسرا یہ کہ انسان کا انسان کے ساتھ حسن معاملہ گویا ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد چنانچہ جب ہم صوفیہ چشت کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں توحید باری تعالیٰ اور شق الہی پر سب سے زیادہ زور دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس نے اس کا جام نوش کر لیا تو اس کی نظر میں ماسویٰ اللہ سب کچھ بچ ہو جاتا ہے اور زندگی میں آلام و مصائب کی کثرت کے باوجود انسان مکمل اعتماد اور کامل یقین کے ساتھ اپنے تمام معاملات اللہ عز و جل کو سونپ دیتا ہے اور اسے اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ

عروجل جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہی انسان کے لئے سب بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ دلیل العارفین میں مودہ اور متوکل کی صفت کو وضاحت کرتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں:

”میں نے شیخ الاسلام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ اہل عشق محبوب حقیقی کے بغیر اور کسی چیز میں مشغول نہیں ہوتے کیونکہ جو شخص اپنے دوست کے علاوہ کسی اور چیز سے خوش ہوتا ہے وہ دراصل غم کے قریب ہوتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ دوست کی بارگاہ سے اسے کوئی انس نہیں ہوتا وہ حقیقت میں وحشت کے قریب ہوتا ہے۔ جس کا دل دوست کے ساتھ وابستگی اور ہم آہنگی نہیں رکھتا وہ بالکل بھج ہے بلکہ بھج در بھج ہے اس کے بعد فرمایا کہ عارف وہ ہوتا ہے کہ جب وہ صبح کو اٹھے تو اسے رات کی کوئی عبادت یاد نہ ہو۔ اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور انھوں نے فرمایا اے غافل! اس سفر کے لئے توشہ تیار کرو۔ جو تمہیں درپیش ہے یعنی موت کے سفر کے لئے توشہ تیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اہل محبت وہ ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان اور حق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ محبت میں عارف وہ ہوتا ہے جسے دوست کے بغیر کوئی چیز اچھی نہ لگے۔ کیونکہ اس وقت تک اس کی محبت کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ بجز محبوب کے تمام دوسری چیزوں سے دستبردار نہ ہو جائے۔“ (دلیل العارفین، ملفوظات خواجہ معین الدین، جامع: خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اردو ترجمہ: حکیم مطیع الرحمن، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۹ء، ص ۱۰۵)

اسی طرح توحید و توکل کی ایک اعلیٰ مثال ہمیں خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اس سفارشی خط میں بھی ملتی ہے۔ جو انھوں نے ایک ضرورت مند کی حاجت برآری کے لئے سلطان غیاث الدین بلبن کو لکھا تھا۔ جس میں آپ نے حقیقی عطا کرنے والا اور منع کرنے

صرف اللہ عزوجل کو بتایا ہے اور انھوں نے سبب کے بجائے مسبب اصلی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ نے نوشتہ ان الفاظ میں تحریر فرمایا: ”میں اس شخص کا حال پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں پھر تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، پس اگر تم اسے کچھ دو گے تو حقیقی دینے والا اللہ ہے اور تمہارا شکر یہ ادا کیا جائے گا، اور کچھ نہ دو گے تو حقیقی مانع (محروم کرنے والا) بھی اللہ ہے اور اس وقت تم معذور سمجھے جاؤ گے۔“ (فوائد الفواد کا علمی مقام، اخلاق حسین قاسمی، دارالاشاعت مصطفائی، دہلی طبع دوم ۲۰۱۷ء، ص ۳۲۱)

اللہ پر کامل یقین و اعتماد اور توکل کے بعد مشائخِ چشت کے معمولات میں دین حنیف کی مکمل پیروی اور اتباع سنت اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس عمل کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ خدمتِ خلق ہے۔ یہ عمل تمام انسانوں کے لئے عام ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جاتی اس کی بنیادی وجہ تو قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں درج وہ احکام ہیں جن میں انسانوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا حکم دیا گیا ہے جیسے کہ اللہ عزوجل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

”اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالے ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو، بیشک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔“ (القرآن، پارہ ۲۸، سورہ الممتحنہ، آیت ۸، ترجمہ کنز الایمان)

اسی طرح حدیث پاک میں تمام مخلوق کو اللہ رب العزت کی عیال قرار دیا گیا ہے نیز ان کے ساتھ نیک سلوک کو پسندیدہ بتایا گیا ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْخُلُقَ عِيَالٍ اللَّهُ فَأَحَبُّ الْخُلُقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ " رواه البيهقي في

شعب الایمان

(ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”خلقت اللہ کی پروردہ (زیر کفالت) ہے، اور مخلوق میں سے وہ شخص اللہ کو زیادہ پسند ہے جو اس کی عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ (الحديث، مشکوٰۃ المصابیح، حدیث ۴۹۹۸)

اس حدیث پاک کی تشریح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے تم اس شخص سے بہت خوش ہوتے ہو وہ جو تمہارے غلاموں، لونڈیوں، بال بچوں سے اچھا سلوک کرے کیونکہ وہ تمہارے پروردہ (زیر کفالت) ہیں ایسے ہی جو کوئی اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ (مرآۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، احمد یار خان نعیمی، جلد ۶ حدیث نمبر ۴۹۹۸)

قرآن و سنت کے انہی نصوص کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیز تبلیغ دین کی حکمت عملی تقاضے کے تحت بھی غیر مسلموں سے رواداری اور خدمت خلق کو صوفیہ چشت نے بہت فروغ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے دل اسلام اور اہل اسلام دونوں سے مانوس ہوئے اور انھوں نے بڑی تعداد میں دین حق کو قبول کیا۔ خواجگان چشت کی سیرت و سوانح خدمت خلق اور رواداری کے واقعات سے معمور ہیں۔ اس سلسلے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کتنا اہم ہے آپ فرماتے ہیں:

”سب سے بہتر اطاعت مظلوموں کی فریاد رسی کرنا، ضرورت مندوں کی حاجت پوری

کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ (خواجہ نظام الدین اولیاء، پروفیسر عبد الرحمن مومن قاضی پبلشرز نئی دہلی طبع اول ۱۹۹۸ء، ص ۳۲)، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے خاندانِ چشت کی دو خصوصیتیں بتائی ہیں:

”ایک مخالفت ہو اے نفس اور دوسرا ایصالِ منفعت للغير“ (ایضاً ص ۴۸)

نیر سلطان المشائخ شیخ نظام الدین اولیاء کا یہ قول بھی خدمتِ خلق اور رواداری کو بخوبی واضح کرتا ہے۔ ”سلطان جی فرماتے ہیں کہ مجھے عالم واقعہ میں ایک کتاب دی گئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ دلوں کو راحت پہنچاؤ کیونکہ مومن کا دل اسرارِ بوبیت کا محل ہے۔ بازارِ قیامت میں کسی سامان کی اتنی پرسش نہ ہوگی جتنی شکستِ دلوں کو راحت پہنچانے کی۔ فرمایا کہ طاعت کی دو قسمیں ہیں ایک لازمی دوسری متعدی طاعت لازمی یہ ہے کہ اس کا نفع صرف کرنے والے کو پہنچے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ادا دیں۔ طاعت متعدی یہ ہے کہ جس کی منفعت اور راحت دوسروں کو بھی پہنچے۔ اس کا ثواب بے حد و شمار ہے۔ پھر فرمایا کہ طاعت لازمی میں تو اخلاص ہونا چاہئے تاکہ قبول ہو جائے لیکن طاعت متعدی تو جس طرح کی بھی ہو اور جیسے بھی کی جائے اس کا ثواب ہے۔ (ایضاً ص ۱۴۸)

خواجہ برہان الدین غریب رحمہ اللہ علیہ حضرت محبوب الہی کے خصوصی فیض یافتہ تھے جن کو سلطان المشائخ نے بایزید وقت اور فرزند شائستہ اور مولانا برہان الدین غریب کے القابات عطا کئے اور جن کے فیض سے سرزمینِ دکن کو سلسلہٴ چشتیہ کا خصوصی فیضان حاصل ہوا اور آپ کی دل جوئی کے لئے حضرت محبوب الہی نے نہ صرف اپنی نعلینِ پاک آپ کو عطا فرمائی بلکہ سات

سومریدین کی ایک بڑی جماعت بھی آپ کی معیت میں روانہ فرمائی۔ آپ کے یہاں بھی طلب حق، اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے عمل کو خصوصی حیثیت حاصل رہی ہے چنانچہ آپ ایک موقع پر اپنے معتقدین کو تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

لوگوں کی راحت رسانی میں کوشاں رہیں، اس سلسلہ میں فرمایا! ایک درخت خود تو دھوپ میں کھڑا رہتا ہے لیکن دوسروں کو سایہ دیتا ہے لکڑی خود تو جلتی ہے لیکن اوروں کو آرام پہنچاتی ہے، اسی طرح انسان خود تکلیف اٹھائے اور اپنی تکلیف کا خیال نہ کرے لیکن دوسروں کو فائدہ اور آرام پہنچائے۔“

(بزم صوفیہ، صباح الدین عبد الرحمن، دار المصنفین شلی اسٹیڈمی اعظم گڑھ، ۲۰۱۱ء ص ۲۹۲)

نیز آپ فرماتے ہیں جب کوئی مسافر کسی مقیم کے پاس آئے تو اسے چاہئے کہ مسافر کے سامنے دو طرح کا گرم پانی پیش کرے۔ ایک ہاتھ منہ دھونے کے لئے، دوسرا شوربا (کھانے کے لئے)۔ آگے فرماتے ہیں کہ ”وہ تھوڑا بہت اچھا ہے جو بہتوں پر خرچ ہو جائے“ اور فرمایا کہ ”درویشی یہ ہے کہ جو کچھ ہاتھ میں ہو وہ دے دو، اور جو کچھ (گھمنڈ) سر میں ہو وہ نکال دو“ اور فرمایا کہ جس نے جو بھی پایادہ دلوں (کو جوڑنے) سے پایا اور جو بھی (راہ استقامت سے) گرا وہ دلوں سے اتر گیا۔“

(روضۃ الاولیاء، غلام علی آزاد بلگرامی، ترجمہ، پروفیسر نثار احمد فاروقی، ادارہ نشر و اشاعت جامع العلوم فرقانیہ، رام پور طبع اول ۱۹۹۶ء، ص ۲۳)

توکل علی اللہ خدمت خلق کا یہ جذبہ اسی وقت فروغ پاتا ہے جبکہ انسان کا ظاہر و باطن

طیب و طاہر ہو جائے اور اس کے لئے صوفیہ چشت نے ایک پورا نظام مرتب کیا ہے جس کو منازل سلوک کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہر ایک کے حالات کی مناسبت سے اس کو مختلف منازل طے کرائی جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے عادات رزیلہ محو اور عادات محمودہ جاں گزریں ہو جاتی ہیں اور اس کا دل ایسا منور ہو جاتا ہے کہ جھوٹی انا بے جا غرور، بے منی عصبیت، ذاتی اور قومی افتخار، جھوٹ، بخل، بغض، عداوت اور نفاق جیسی تمام بری خصلتیں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ محبت، شفقت، مہربانی، چارہ سازی، ہمدردی، انفاق، اخلاص، سچائی اور اپنی ذات پر لوگوں کو ترجیح دینے جیسی تمام اچھی عادتیں اس کے باطن میں رچ بس جاتی ہیں۔ منازل سلوک کے متعلق صوفیہ چشت کے یہاں الگ الگ تعداد پائی جاتی ہیں۔ متقدمین صوفیہ نے اس کے نواوے منازل بتائی ہیں جبکہ متاخرین نے ان کو پندرہ منازل میں جمع کر دیا ہے۔ شیخ نور قطب عالم پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تین منازل میں جمع کر دیا ہے۔ پہلا محاسبہ، دوسرا ترقی اور تیسرا نفی الخواطر چنانچہ آپ نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے:

منزل اول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا“ یعنی اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔

منزل دوم: نبی علیہ السلام نے فرمایا ”مَنْ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فِي الدِّينِ فَهُوَ مَعْبُودٌ“ یعنی جس کے دو دن ایک جیسے ہوں، وہ گھائے میں ہے۔

منزل سوم: صوفیہ کا قول ہے ”عِبَادَةُ الْفَقِيرِ نَفْيُ الْخَوَاطِرِ“ یعنی فقیر کی

عبادت دل سے ماسوا (اللہ) کی نفی کرنا ہے۔“
 (رفیق العارفین، ملفوظات شیخ حسام الدین مائیکپوری، شیخ فرید بن سالار عراقی، ترجمہ، ڈاکٹر محمد
 سجاد عالم رضوی، شاہ عبدالعلیم آسی فاؤنڈیشن دہلی ۲۰۲۲، ص ۶۵-۶۶)
 چنانچہ اسی لئے صوفیہ چشت کی تعلیمات کا محور علم کے بجائے عمل اور عقل کے
 مقابلے میں عشق رہا ہے۔ آج دنیا کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لئے اہل خانقاہ
 اور ان کے معتقدین و مجاہدین کو بھی صوفیہ چشت کی تعلیم کو عملی صورت میں دنیا کے سامنے پیش
 کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک اور پوری دنیا امن و امان اور تعمیر و ترقی کا گہوارہ بن
 سکے۔

عمیر حسامی

خانقاہ حسامیہ گڑھی مانک پور پر تاپ گڑھ یو پی

uhusami@gmail.com

9616994909

غرائب الکرامات و عجائب المکاشفات کا ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ

ابرار رضا مصباحی

ڈائریکٹر: شاہ عبدالعلیم آسی فاؤنڈیشن، نئی دہلی

ریسرچ اسکالر: شعبہ فارسی جامعہ اسلامیہ نئی دہلی

یوں تو رسالہ ”غرائب الکرامات و عجائب المکاشفات“ حضرت شیخ برہان الدین غریب قدس سرہ کی عظیم کرامات اور حیرت انگیز مکاشفات پر مشتمل ہے لیکن ان کے ضمن میں حضرت شیخ کی حیات و شخصیت کے کئی اہم گوشوں، مثلاً آپ کی ریاضات و مجاہدات شاقہ، دل نشیں تعلیمات و ہدایات، زریں ارشادات و فرمودات، طریقت کے آداب و اصول اور اصطلاحات تصوف و صوفیہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ حضرت شیخ کے کئی باکمال خلفا اور نامور مریدین کے احوال و کوائف سے متعلق بھی اہم معلومات درج ہیں۔ اس کے بعد حضرت شیخ کے سفر آخرت کی تیاری اور کوائف رحلت کا بیان ہے، پھر حضرت شیخ کے وصال کے بعد واقع ہونے والی کئی حیرت انگیز کرامات کو بھی شامل کیا گیا ہے، پھر رسالے کے اخیر میں اختتامیہ اور حضرت شیخ غریب کے وصال پر رقت آمیز اشعار اور درد انگیز مرثیے شامل ہیں۔

مؤلف غرائب الکرامات:

غرائب الکرامات کے مؤلف شیخ مجدد الدین عماد کاشانی ہیں جو حضرت شیخ برہان الدین غریب کے سعادت مند مرید، باکمال خلیفہ اور مخلص حاضر باش تھے۔ ان کا خاندان علمی و روحانی طور پر حضرت شیخ سے وابستہ تھا اور سبھی افراد حضرت شیخ کے دامن رشد و ہدایت سے

منسلک تھے۔ حضرت شیخ کی بھی اس خاندان پر نگاہ کرم اور توجہ خاص تھی جس کی لوگوں میں شہرت بھی تھی جیسا کہ مؤلف نے غرائب الکرامات کے دیباچے میں اشارہ کیا ہے۔ وہ رقم طراز ہیں:

”اس رسالے کی تالیف کی راہ میں کوتاہیاں بھی حائل ہوئیں اور کافی رکاوٹوں کی وجہ سے اس مقصد میں کام یابی نظر نہیں آرہی تھی، یہاں تک کہ حضرت قطب عالم [شیخ برہان الدین غریب] کے بعض معتبر احباب، باذوق اصحاب اور مخلص مریدین نے کرم فرماتے ہوئے مجھے یہ عبارت تحریر کی:

”چوں کہ آپ کا خاندان اخلاص و وفا کے زیور سے آراستہ ہے اور خاندان کے چھوٹے بڑے سبھی کو حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت اور قرب تمام حاصل ہے جو لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہ تحقیقی طور پر معلوم ہے کہ آپ کے خاندان کی کئی بابرکت شخصیات نے حضرت شیخ الاسلام کی کرامتوں کو بیان فرمایا ہے، لہذا اب آپ اس عہد میں انہیں (تحریری طور پر) بیان کر دیں۔“

مؤلف نے دیباچے میں اپنے دو برادران بزرگوار، شیخ رکن الدین عماد کاشانی اور شیخ حماد الدین عماد کاشانی کو بلند القاب و آداب سے مخاطب کرتے ہوئے ان کی علمی و روحانی حیثیتوں کو اجاگر کیا ہے اور ان ”نفائس الانفاس اور احسن الاقوال کی اہمیت و جامعیت پر بھی روشنی ڈالی ہے، جیسا کہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”یہ دونوں نہایت حسین اور عمدہ تالیفات؛ مگر لیکن راہ طریقت کے لیے زبردست

برہان اور رہنما اصول ہیں۔“

شیخ رکن الدین عماد کاشانی، شیخ حماد الدین کاشانی اور شیخ مجد الدین عماد کاشانی تینوں برادران حضرت شیخ برہان الدین غریب کے دست گرفته، خلافت و نعمت یافتہ اور عاشق و شیدا تھے۔ ان تینوں برادران گرامی نے اپنی علمی و فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے پیرو مرشد کے احوال و کمالات، ارشادات و فرمودات اور تعلیمات و ہدایات کو قلم بند کر کے ایک تاریخی اور قابل یادگار نامہ انجام دیا ہے۔ بلاشبہ ان حضرات کی کتابیں حضرت شیخ پیر سرچ کرنے والوں کے لیے اہم دستاویزات اور بنیادی مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔

مؤلف کو اپنے پیرو مرشد سے غایت درجہ عقیدت و محبت تھی اور اس درجہ تھی کہ بیعت و ارادت حاصل کرنے کے بعد دن رات اپنے شیخ کامل کے مناقب و مدائح میں ہی مشغول رہنے لگے اور اپنے اور غیر سب سے اپنے پیرو مرشد کے اوصاف و کمالات اور محاسن و محامد کو بیان کرتے اور سناتے رہتے تھے۔ شیخ مجد الدین کی اسی مخلصانہ محبت، روحانی تعلق قلبی لگاؤ اور خوش اعتقادی نے ان کو تالیف پر آمادہ کیا اور اپنے پیرو مرشد کے قیمتی آثار و تبرکات اور نایاب معلومات اور عظیم کرامات و مکاشفات کو تحریر کر کے محفوظ کر دیا اور اپنے بعد والوں کے لیے ایک عمدہ سامان اور حضرت شیخ غریب پر تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے بیش قیمت مواد فراہم کر دیا ہے۔

مؤلف نے اپنے اصل موضوع یعنی ذکر کرامات و مکاشفات سے قبل جو دیباچہ تحریر کیا ہے، وہ علمی تحقیقی اور معلوماتی اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ انداز بیان اور طریقہ گفتگو بہت ہی

مدل ہے جس سے مؤلف کی عالمانہ شان و عظمت، محققانہ صلاحیت، لیاقت و بصیرت اور عارفانہ حکمت و دانائی نمایاں ہوتی ہے۔

مؤلف نے حمد و ثنا کے بعد انبیاء و اولیا کے بھیجے جانے کے اغراض و مقاصد اور ان کی ہمہ گیر ذمے داریوں پر بڑی نفیس باتیں تحریر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے معجزات علم و دولت اور اولیائے عظام کی کرامات کے پرچم سعادت کو اپنی کائنات اور بندوں کے درمیان بلند فرمایا اور اپنے انوار معرفت اور علوم لدنی سے انبیاء کے باطن کو تزکیہ اور صوفیہ کے دل کو تصفیہ سے مزین کیا۔ انبیاء کو معجزہ عطا فرمایا تاکہ وہ اپنے حیرت انگیز معجزات کی جھٹوں سے مشرکین کے دامن کو اسلام کی سعادت سے مالا مال کریں اور اولیا کو کرامات کے اظہار کا حکم فرمایا تاکہ وہ اپنے انوکھے دلائل اور حیرت انگیز مکاشفات کے برائین سے اہل اسلام کو خداوند قدوس کے قرب سے مشرف کر دیں۔

اسی طرح شریعت محمدیہ کے علما مشائخ کی عظمت و منزلت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ درودوں کا تحفہ اور سلاموں کا ہدیہ اکرم الانبیاء برہان الاصفیا، حضرت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل الصلوات و علیٰ آلہ و اصحابہ پر جن کی شریعت کے علما انبیاء کرام کے علوم کے وراث ہیں کہ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ یعنی علماء انبیاء کے وراث ہیں۔ اور جن کی امت کے مشائخ لوگوں کی ہدایت و رہ نمائی کے اعتبار سے نبی کے قائم مقام ہیں کہ ”الشیخ فی قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ“ یعنی شیخ اپنی قوم میں ایسے ہی ہیں جیسے نبی اپنی امت میں۔

اس کے بعد شیخ مجدد الدین کاشانی نے اپنی اردات کی سعادت مندی اور اس کے بعد پیش آمدہ احوال و کوائف، وجہ تالیف، وغیرہ کو پیش کیا ہے۔

اس رسالے میں حضرت شیخ برہان الدین غریب کی ہمہ صفات شخصیت اور ان کی مختلف الجہات خدمات پر بھی روشنی پڑتی ہے جن میں سے چند جھلکیاں اس طرح ہیں:

آپ نے ۲۵ سال کی نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے اور شب بیداری کی وجہ سے اپنی پشت مبارک کو زمین پر نہیں لگایا۔

آپ نے ۳۰ سال تک صوم داؤدی رکھا اور ایک مصلایہ ۶ سال تک نماز ادا کی اور پھر اسی کو آپ اڑھ بھی لیتے تھے۔

حضرت محبوب الہی نے حضرت شیخ برہان الدین کے بارے میں فرمایا کہ ”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي“ اور سرزمین دکن کی ولایت عطا فرماتے ہوئے بڑی شفقت و محبت کے ساتھ آپ کو خلق خدا کی تعلیم و تلقین اور رشد و ہدایت کے لیے دکن کی جانب رخصت فرمایا۔

تاریخ و تذکرہ کی کتابوں میں مذکور ہے اور یہ عجب اتفاق ہے کہ خواجہ برہان الدین غریب اور مخدوم شیخ انجی سراج عثمان جو دونوں برادران طریقت اور حضرت محبوب الہی کے مشہور ترین مریدین و خلفا میں ہیں۔ جب دونوں کی حیات کا مطالعہ کیجیے تو ان دونوں بزرگوں کے کئی واقعات میں یکسانیت نظر آئے گی، مثلاً یہ کہ جب شیخ برہان الدین دکن تشریف لائے تو ان کو اس وقت کے نامور عالم و فاضل حضرت مولانا سید زین الدین داؤد شیرازی کا سامنا ہوا۔

ایسے ہی جب حضرت محبوب الہی نے مخدوم انجی سرانج کو سرزمین بنگالہ بھیجا تو ان کو مولانا علاء الحق پنڈوی کا سامنا ہوا۔ بعد میں یہ دونوں ناموران علم و فن ان کے اردات مندوں اور غلاموں میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ آگے چل کر اپنے اپنے شیخ کامل کے علوم و معارف کے بچے وارث و جانشین بھی قرار پائے۔

مؤلف نے تصوف کی کئی اصطلاحات پر بھی بڑی عمدہ، جامع اور سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ مثلاً، تجرید و تفرید کے بارے میں فرماتے ہیں:

”تجرید کیا ہے؟ تجرید: وہ ہے کہ آج جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس سے آزاد ہو جاؤ۔ تفرید: وہ ہے کہ تم کل کے غم و فکر میں مت رہو۔“

اسی طرح خلوت ظاہری و باطنی پر بھی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ:

”خلوت ظاہر: وہ ہے جو مخلوق کو چھوڑ کر دیوار سے سروکار رکھے (یعنی مخلوق سے کنارہ کش ہو کر گوشہ تنہائی کو اختیار کر لے) یہاں تک کہ اپنی جان حق تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ خلوت باطن: وہ ہے جو دل سے اغیار کے اندیشے کو دھو ڈالے (حق تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ دوسرے کی بالکل فکر پروانہ ہو)۔“

راہ سلوک اور طریق معرفت کی کچھ اصولی اور ضروری باتیں بھی بیان کی ہیں جو واقعی بہت اہم ہیں، چند نکات ملاحظہ کریں:

ریاضت و مجاہدہ کے بغیر کرامت کی دولت کم ہی کسی کو نصیب ہوئی ہے اور سمجھوں نے ریاضت کی کنجی ہی سے سعادت کے خزانے اور کیمیائی دولت کے تالے کو کھولا ہے۔“

اسی طرح دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں:

”جب سالک میدان ریاضت و مجاہدہ میں جادۂ شریعت و طریقت پر قدم رکھتا ہے تو وہ حق تعالیٰ کی توفیق اور مجاہدہ کے ذریعے صفات ذمیمہ میں سے ہر ایک صفت کو اکھاڑ پھینکتا ہے اور بڑی خصلتوں کی بجائے وہ اچھی خصلتوں میں جا بیٹھتا ہے اور جب کبھی حجاب اٹھتا ہے تو اس سے روح کی روشنی ظاہر ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اوصاف ذمیمہ بھی حمیدہ میں بدل جاتے ہیں اور پورا حجاب اس سے اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ مقام مشاہدہ میں پہنچ جاتا ہے۔“

حضرت شیخ برہان الدین غریب کی ذات پاک سے کثرت سے کرامات کا ظہور ہوا۔ اس رسالے میں زیادہ تر ان کرامتوں کا ذکر ہے جو حضرت شیخ کی حیات مبارکہ سے متعلق ہیں۔ البتہ حضرت شیخ کے وصال کے بعد جو کرامتیں واقع ہوئی ہیں، مؤلف نے ان میں سے بھی چند کرامتوں کو اپنے رسالے میں شامل کیا ہے۔ حضرت شیخ کے وصال کو گزرے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے لیکن آج بھی آپ کے مزار مقدس سے کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے اور زائرین و حاضرین انھیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔

اظہار کرامت کا معاملہ:

کچھ لوگوں کو شبہ ہو گیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مشائخ نے کرامتوں کے اظہار کو مناسب نہیں سمجھا ہے بلکہ انھوں نے حتی الامکان ان کو چھپایا ہے لیکن حضرت شیخ برہان الدین غریب نے کرامات کو چھپانے کے بجائے ان کا خوب مظاہرہ فرمایا ہے؟

دیکھیے! جب اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی محبوب اور برگزیدہ بندے کی عظمت و ولایت کو

مخلوق خدا کے قلوب و اذہان میں جاگزیں کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے اولیا سے مختلف مواقع پر کرامت صادر کر دیتا ہے جس کی بسا اوقات ان اولیا کو خبر بھی نہیں ہوتی۔..... پھر یہ کہ حضرت شیخ برہان الدین غریبؒ بذات خود کرامتوں کے اظہار سے پرہیز فرماتے تھے۔ اگر کسی کو آپ کی کسی کرامت کا علم ہوتا اور وہ آپ کی خدمت میں آکر اس کا ذکر کرتا تو آپ اس سے انکار فرماتے اور اس کا رد کرتے تھے۔ کرامت بیان کرنے والا اگر تائید کے ساتھ کہتا تو آپ اس کی تاویل کرتے تھے۔ غرائب الکرامات میں شیخ مجد الدین عماد کاشانی نے تحریر کیا ہے کہ ”حضرت قطب المدار جو اصحاب کرامت کے کعبہ اور ارباب معرفت کے قبلہ ہیں، انھوں نے خود سے کبھی کشف و کرامت کا اظہار نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ اس کو چھپاتے تھے۔“

بطور ثبوت و سند غرائب الکرامات کا ایک واقعہ سماعت کریں۔ شیخ مجد الدین عماد کا ثانی بیان کرتے ہیں کہ:

اولیا پناہ حضرت قطب المدار [شیخ برہان الدین قدس سرہ] کی خانقاہ میں مسافروں اور سیاحوں کا ایک گروہ پہنچا۔ خادم اندر سے باہر آیا اور کہا کہ حضرت وضو فرما رہے ہیں۔ آپ لوگ کچھ دیر جماعت خانہ (مسجد) میں بیٹھیں۔ حضرت جب وضو سے فارغ ہو جائیں گے تو اطمینان سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ لوگ کافی شور و غل کرنے لگے اور بے موقع بات چیت اور نامناسب کلمات بکنا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے ملک بالا کے سیاح اور مسافر ہیں۔ ہم لوگ خانہ کعبہ سے مشائخ کی زیارت کرتے ہوئے آرہے ہیں۔ تم ہماری تعظیم نہیں کر رہے ہو اور توہین و تحقیر کی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ خادم نے یہ بات حضرت قطب المدار کی خدمت

میں پیش کردی۔ حضرت قطب المدار نے ان سب کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور یہ لوگ اسی طرح شور مچاتے اور ہنگامہ کرتے ہوئے خدمت میں حاضر ہو گئے لیکن آپ کے قریب پہنچتے ہی خاموش ہو گئے اور آداب بجالائے۔ حضرت قطب المدار اپنا دست مبارک ان کی پیٹھ پر رکھتے ہوئے مسکرانے لگے اور فرمایا: بیٹھ جائیں! جب وہ لوگ بیٹھ گئے تو ایک دوسرے کی جانب دیکھنے اور کہنے لگے کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جن سے ہم لوگوں نے کئی بار خانہ کعبہ میں مصافحہ کیا ہے اور پھر ان لوگوں نے اپنا سر آپ کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ تو خدا کے دوست برہان الدین ہیں۔ حضرت قطب المدار نے فرمایا کہ خدا الایمانہ کہو، اس لیے کہ دنیا میں کئی برہان الدین ہیں۔ وہ کوئی دوسرے ہوں گے۔“

غرائب الکرامات کی معتبریت:

یہ رسالہ استنادی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کی بعض کرامات و مکاشفات کے بیان کرنے والے خود حضرت شیخ کے برادران طریقت اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی قدس سرہ کے مریدین و خلفائے جن کی عظمت و حیثیت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر غرائب الکرامات کا جائزہ لیا جائے تو اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ کے برادران طریقت اور بلند مقام احباب و رفقاء نے بھی حضرت شیخ کی ولایت و مرتبت اور عظمت و بزرگی کا اعتراف و اقرار کیا ہے۔ اسی رسالے میں ہے کہ حضرت محبوب الہی نے جب حضرت شیخ برہان الدین کو تبلیغ ارشاد اور دعوت حق کے لیے سرزمین دہلی سے ملک دکن روانہ فرمایا تو سات سو منتخب اور باکمال مریدین و خلفائے ایک جماعت کو آپ کے ساتھ کیا

اور ان سب کا مقتدا و پیشوا آپ کو مقرر فرمایا۔

خلاصہ یہ کہ غرائب الکرامات حضرت شیخ برہان الدین غریب کے کل ۲۳ حاضر باثوں جن میں آپ کے معاصرین، برادران طریقت، خلفا و مریدین اور دیگر فیض یافتگان کے حوالے سے حضرت شیخ کے [۷]..... مکاشفات اور [۷] خرق عادات واقعات یعنی کرامات کا ذکر ہے۔ جن میں خواجہ نصیر الدین محمود دہلوی، مولانا لطیف الدین خواجہ محمد لشکری، خواجہ محمود لاہوری، خواجہ مبارک معروف.... کا کاشاد بخت.... خواجہ رکن الدین عماد دبیر کاشانی، خواجہ حماد الدین عماد کاشانی، مولانا عزیز الدین حافظ... خواجہ رشید الدین خواجہ مبارک غوری، خواجہ محمد والدین عماد کاشانی، خواجہ جلال الدین... ملک عالم دبیر تلغ خان خواجہ محمد کاتب ندیم شیخ فضل اللہ شیخ شمس الدین خواجہ علی شاہ عمر محرابی سید شاہ ابراہیم عرف برہانی خواجہ محمد رستم خواجہ جلال الدین خواجہ برہان الدین کاشانی، خواجہ عبدالرب مطہنی قابل ذکر ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا سہی حضرات کے بیان کردہ واقعات ان کے اپنے ذاتی تجربات، مشاہدات اور ثقہ روایات پر مبنی ہیں۔

مؤلف نے صرف ایک ہی کرامت کو اپنے حوالے سے بیان کیا ہے، باقی تمام کرامات و واقعات کو حضرت محبوب الہی کے مریدین و خلفا و خواجہ برہان الدین کے برادران طریقت اور اپنے برادران طریقت اور خواجہ غریب کے مریدین و خلفا کے حوالے سے ہی ذکر کیا ہے، جن کی ثقاہت و معتبریت کا اندازہ آپ حضرات خود لگا سکتے ہیں۔ اس رسالے میں جن علما و مشائخ کے حوالے دیے گئے ہیں، وہ علم و فضل اور ولایت و تقویٰ میں بلند مقام پر فائز تھے،

ان کی زبانی روایت کردہ کرامات اور مکاشفات استنادی حیثیت کے حامل ہیں۔
بحیثیت ماخذ و مرجع:

یہ رسالہ ایک قابل قدر ماخذ ہے جس کی علمی اور تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ ہر دور کے ارباب علم و معرفت اور اصحاب تاریخ و تحقیق نے اس سے استفادہ کیا ہے اور اپنی اپنی تصنیفات و تالیفات میں جا بجا اس کے حوالے اور اقتباسات پیش کیے ہیں، مثال کے طور پر؛
یہ رسالہ نامور عالم و مصنف میر سید غلام علی آزاد بلگرامی کے مطالعے میں بھی رہا ہے۔
انھوں نے اپنی تصنیف ”روضۃ الاولیاء“ میں حضرت شیخ برہان الدین غریب اور ان کے خلفاء مریدین وغیرہ کے حالات و واقعات کے بیان میں کثرت سے ”غرائب الکرامات“ کے اقتباسات و مندرجات پیش کیے ہیں۔ مولانا آزاد بلگرامی کی نگاہ سے غرائب الکرامات کے ساتھ شیخ برہان الدین غریب کے ملفوظات (یعنی نفائس الانفاس، احسن الاقوال) بھی گزر چکی ہیں۔
چنانچہ وہ ”روضۃ الاولیاء“ میں شیخ رکن الدین عماد کاشانی اور ”نفائس الانفاس“ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”نیز ان کے دوسرے بھائی شیخ مجد الدین بن عماد کاشانی علیہ الرحمہ نے حضرت شیخ کی کرامتوں پر مشتمل دو کتابیں تصنیف فرمائیں؛ ایک غرائب الکرامات اور دوسری بقیۃ الغرائب۔ یہ چاروں کتابیں فقیر (آزاد بلگرامی) کی نظر سے گزر چکی ہیں۔ (ص: ۵۰، روضۃ الاولیاء مترجم)

مشہور دانش ور اور محقق پروفیسر شاد احمد فاروقی نے غرائب الکرامات کا انتخاب

ماہنامہ منادی دہلی میں شائع کیا ہے۔ دیگر علماء مصنفین نے بھی غرائب الکرامات سے بھرپور استفادہ کیا ہے اور اس کی استنادی اہمیت و افادیت کو تسلیم کیا ہے۔ مشائخ طریقت اور عرفائے حقیقت نے بھی اس کتاب سے حظ و افراتھایا ہے اور اپنی اصلاحی و روحانی مجلسوں میں اس کے واقعات و روایات کو بیان کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔

ایک مغالطہ کا ازالہ:

بہر حال! غرائب الکرامات و عجائب المکاشفات حضرت شیخ برہان کے کشف و کرامت پر مشتمل ہے، نہ کہ ملفوظات پر۔

واضح رہے کہ یہ حضرت شیخ کی محض چند کرامات پر بنی ایک مختصر رسالہ ہے، ورنہ آپ کی کرامات کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر بھی ناکافی ہے جیسا کہ مؤلف غرائب الکرامات شیخ مجدد الدین کاشانی نے بھی بیان کیا ہے، وہ اپنے دیباچے کے اختتام پر لکھتے ہیں:

ارباب دین کے دل کو سمجھنا اور اصحاب یقین کے ذہن کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت قطب المدار کی اتنی کرامات ہیں کہ اگر پوری عمر ان کے بیان کرنے میں صرف کر دی جائے تو ان کے عشر عشر (دسویں حصے) کو بھی تحریر میں نہیں لایا جاسکتا اور بندۂ امیدوار کو جو کچھ مشاہدہ اور معائنہ ہوا اور مریدان صادق سے میں نے سنا ہے، اس سبب سے کہ بہت سے لوگ موانع روزگار کی وجہ سے ان کی کتابت نہیں کر سکتے ہیں، ان کو اس رسالے میں پیش کر دیا تاکہ جس کو ان کی طلب ہوگی وہ اس کو نقل کر سکے اور مطالعے کی دولت سے محروم نہ ہو۔

غرائب الکرامات و عجائب المکاشفات کے بارے میں ایک زبردست مغالطے کا

ازالہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بعض ارباب علم و تحقیق نے غرائب الکرامات و عجائب المکاشفات کو حضرت شیخ برہان الدین کے ملفوظات کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ جب کہ غرائب الکرامات و عجائب المکاشفات کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ رسالہ کرامات و مکاشفات پر مشتمل ہے۔ خود مؤلف نے بھی اپنے دیباچے میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ رسالہ کرامت پر مشتمل ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”اخوان باصفا اور برادران باوفائیں سے ایک فرد نے درخواست کی کہ وہ رسالہ جو حضرت شیخ الاسلام کی کرامت پر مشتمل ہے، معرض وجود میں لائیں۔ فی البدیہہ طور سے میری دعا باب اجابت کو پہنچ گئی۔ غاندان کریم کے خدام و ملازمین کے لیے اس سے بڑھ کر کون سی یادگار، مریدوں کے لیے کون سا تحفہ اور شریف خانوادے کے لیے کون سا سامان ہو سکتا ہے۔“

نصیحت آموز واقعات:

یہ رسالہ درس عبرت واقعات اور سبق آموز کرامات سے پُر ہے جس میں لوگوں کے لیے سامان ہدایت اور پیغام درس ہے اور لائق عمل بھی۔

خدمت خلق کی تعلیم و ہدایت:

مشائخ کا یہ متفقہ ارشاد ہے کہ خلق خدا کو آرام پہنچانے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر حضرت شیخ برہان الدین غریب کی کتاب حیات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تاحیات اسی پر کار بند رہے۔ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام سے لے کر عمر عزیز کے آخری لمحات تک کو آپ نے خلق خدا کی راحت رسانی کا کام کیا ہے اور انھیں دینی و

روحانی اور دنیاوی و سماجی ہر اعتبار سے فائدہ پہنچایا ہے۔

شیخ مجدد الدین بیان کرتے ہیں کہ:

آپ اپنے ابتدائی احوال میں گھر سے اپنے حصے کا کھانا لے کر اسے درویشوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے اور خود کم کھاتے تھے۔ اگر آپ کسی بھوکے کتے کو دیکھ لیتے تو اس کے پاس کھانا لے جاتے۔ اور اس کو کھلا دیتے اور کتے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے درخواست کرتے اور مناجات کرتے کہ اے خدا! تو اسے اپنی طرف بلا اور درگاہ الہی کے مخلصوں میں سے بنا!

حضرات! جس شخصیت کے اندر ایام طفلی سے ہی خود ایٹھاری کا جذبہ کارفرما ہو، اپنے سے زیادہ خلق خدا کی راحت رسانی کی فکر دامن گیر ہو اور اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کر غریبوں، مسکینوں اور جانوروں کی شکم سیری کا خیال ہو، بھلا اس کی عظمت و منزلت کا کوئی کیا قیاس لگا سکتا ہے۔ یہی نہیں کہ آپ نے بھوکے کتے کو کھانا کھلایا بلکہ اس کو کھلانے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے عرض گزار بھی ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں اس کو قرب عطا کرنے کی درخواست بھی کی۔ آپ اندازہ کریں کہ جس انسان کو ایک جانور کی اتنی فکر ہوگی، اس کے اندر ایک انسان کے تئیں ہمدردی و خیر خواہی کا جذبہ کس درجہ موجزن ہوگا اور اس کو مقامات عالیہ پہ پہنچانے پر کس درجہ حریص ہوگا۔

حضرت شیخ برہان الدین جہاں اپنے طور پر خدمت خلق اور بندگان خدا کی راحت رسانی کا فریضہ انجام دیتے تھے، وہیں اپنی صحبت و خدمت میں رہنے والوں، ارادت و عقیدت

مندوں کو بھی اس کارِ خیر کی طرف ترغیب دلا کر اس امر کی بڑی تاکید و تنبیہ فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات رسالے میں درج ہیں، ان میں سے حضرت شیخ رکن الدین عماد کاشانی سے متعلق ایک واقعہ نہایت اہم اور دلچسپ ہے۔ شیخ رکن الدین اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ:

”مجھ حقیر کو بارہا یہ خیال پیدا ہوا کہ اب میں سلطان (ناصر) کی خدمت و ملازمت ترک کر کے کج فطاعت اور گوشہ خلوت اختیار کروں گا۔ یہاں تک کہ ایک روز یہ بات میرے دل میں راسخ ہو گئی اور اسی نیت کے ساتھ میں نے حضرت قطب المدار کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ جب ملاقات کے شرف سے مشرف ہوا تو اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں اور اپنے دل کی تمنا خواہش کو زبان پر لاؤں، حضرت قطب المدار نے کشف سے معلوم کرتے ہوئے کچھ اشعار بیان فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ احمد معشوق اس مقام و مرتبہ کو پہنچے ہوئے تھے کہ وہ بادشاہوں کے دروازے پر جاتے اور خلقِ خدا کے کاموں کو مکمل کرنے میں اقدام فرماتے تھے۔ تم نے خواجہ احمد معشوق کی حکایت سنی ہوگی، لہذا اب تم بھی ان کے طریقے پر شاہی محل میں جا کر بندگانِ خدا کے کاموں کے لیے اقدام کرو اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ کہ یہ عمل تمہاری گوشہ نشینی اختیار کرنے اور گھر میں رہنے سے بہتر ہے۔“

اس واقعے سے ایک چیز کا اندازہ ہوا، وہ یہ کہ جس طرح حضرت محبوبِ الہی نے اپنے مرید و خلیفہ حضرت شیخ غریب کو اپنے دور کا بایزید فرمایا تھا اسی طرح شیخ غریب نے بھی اپنے مرید و خلیفہ شیخ رکن الدین کو گویا اپنے دور کا شیخ احمد معشوق فرمایا جس سے شیخ رکن الدین کی قدرو

منزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شیخ احمد معشوق کا مقام کیا ہے؟ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ حضرت شیخ صدر الدین عارف سہروردی جو حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے فرزند تھے، کے مرید و خلیفہ تھے۔ فوائد الفواد میں ہے کہ حضرت محبوب الہی نے شیخ احمد سے شیخ احمد معشوق ہونے کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جاڑے کے موسم میں پانی میں چلے گئے اور بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے کہ اے میرے مولیٰ میں کیا ہوں۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے اولیا میرے عاشق ہیں اور تو میرا معشوق ہے۔ اس کے بعد سے آپ کا نام شیخ احمد معشوق ہو گیا۔

خصوصیات و انفرادیات:

اس رسالے میں بہت سے تاریخی آثار و واقعات بھی درج ہیں جو علم تاریخ کے شائقین کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہیں۔ اس میں مورخین کے لیے کافی گراں قدر معلومات فراہم کر دی گئی ہیں۔

اس رسالے سے خود مؤلف رسالہ شیخ مجد الدین کا شانی اور ان کے خاندان و برادران کے سلسلے میں خاصا مواد ملتا ہے...

اس رسالے سے پتا چلتا ہے کہ مؤلف ایک جید نثر نگار و انشا پرداز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باکمال شاعر بھی تھے۔ جگہ جگہ انھوں نے موقع محل کی مناسبت سے اپنے اشعار پیش کیے ہیں۔ رسالے کے اخیر میں انھوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ برہان الدین غریب کے وصال پر ملال پر رقت آمیز اور درد انگیز مرثیے بھی کہے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔

اپنے عہد کے شاہان و سلاطین اور امرا و حکام کا بھی واقعات کے ذیل میں جا بجا ذکر ملتا ہے۔

اس رسالے میں حضرت شیخ غریب کے ۴ رُغلا و مریدین کا الگ سے ذکر بھی ہے جن میں مولانا فرید الدین ادیب، مولانا زین الدین داؤد حسین شیرازی، خواجہ نصیر الدین اور شیخ ملک مبارک شمس الملک کے اسمائے مبارکہ شامل ہیں۔ ان حضرات کا نہ صرف اس میں ذکر ہے بلکہ ان کی بھی چند کرامات کو شامل کیا ہے۔ ان میں شیخ فرید ادیب کا ذکر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شیخ فرید ادیب کو اپنے شیخ کامل سے کس قدر عقیدت و محبت تھی اور شیخ کامل کو بھی ان پر بڑا فخر و ناز تھا، اس کا اندازہ اس کتاب میں درج کچھ واقعات سے بخوبی ہوتا ہے۔ یہاں ان کے چند اوصاف و کمالات کو بیان کیا جاتا ہے:

(۱) اگر آپ کے مصلایا سونے کے کپڑے کو پکڑا جاتا تو اس سے چمک دار روشنی نکلتی اور پورا مقام روشن ہو جاتا تھا۔

(۲) حضرت شیخ برہان الدین غریب فرماتے ہیں:

”میں نے اپنی تمام ظاہری و باطنی نعمتیں مولانا فرید الدین کے حوالے کر دیں اور ان کو جاری کر دیا۔ اگر کل قیامت میں خدائے تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے برہان الدین! میری بارگاہ میں تو کیا (تحفہ) لایا ہے تو عرض کر دوں گا کہ فرید کو لایا ہوں۔“

شیخ فرید الدین ادیب کو اپنے شیخ کامل کے ادب و احترام اور ان کی گدی کے تقدس و عظمت کا بڑا خیال تھا۔ مولانا لطف الدین قاضی فرید الدین ادیب کے مناقب میں بیان

کرتے ہیں:

میں ایک روز مولانا فرید ادیب رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے گیا تھا۔ دیکھا کہ آپ تنہا بیٹھے ہوئے گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ جب آپ خودی اور ہوش سے باہر آئے تو میں نے بڑی جسارت و جرات کے ساتھ پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا تھی؟ مولانا نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت قطب المدارس کا فرمان جاری ہو گیا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ان کے سجادۂ رشد و ہدایت پر میں بیٹھوں۔ کسی کو یہ مجال اور ہمت ہوگی کہ حضرت قطب المدارس کی جگہ یہ پر بیٹھ سکے۔ خدائے تعالیٰ سے میں یہی چاہتا ہوں کہ حضرت قطب المدارس سے پہلے ہی میں دار فنا سے دار بقا کی طرف چلا جاؤں۔“

دوسری شخصیت حضرت مولانا سید زین الدین داؤد بن حسین شیرازی کی ہے۔ حضرت مولانا زین الدین بھی حضرت شیخ برہان الدین کے مرید و خلیفہ تھے اور پھر اپنے پیرو مرشد کے وصال کے بعد ان کے جانشین بھی ہوئے۔ اس سعادت مند اور قابل فخر مرید کے بارے میں حضرت شیخ برہان الدین نے فرمایا ہے کہ ”یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی مغفرت و بخشش ہو چکی ہے۔“

کچھ بزرگان طریقت کے اہم واقعات کا معتبر ماخذ و مصدر صرف یہی رسالہ ہے جن کا ذکر عموماً دیگر کتابوں میں نہیں ملتا، مثلاً اس کتاب سے خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کی کتاب حیات کے کئی اہم گوشوں پر روشنی پڑتی ہے:

(۱) خواجہ نصیر الدین جب بیعت کے لیے دہلی آئے تھے تو ان کا قیام خواجہ برہان

الدین کے یہاں تھا۔

(۲) خواجہ برہان الدین نے خواجہ نصیر الدین کی خلافت و جانشینی کی پیشین گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔

(۳) خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کی مجلس بیعت و خلافت کے وقت خواجہ برہان الدین غریب بھی موجود تھے۔

(۴) خواجہ نصیر الدین بھی خواجہ برہان الدین کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور حاضر باشوں میں تھے۔

جس شخصیت کے بارے میں مکاشفہ ہوا ہے، یا جس سے کرامت بیان اور نقل ہوئی ہے، بیان کرامت و مشاہدہ سے پہلے ان تمام شخصیات کا مناسب القاب و آداب کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کا علمی و روحانی اجمالی تعارف بھی پیش کر دیا گیا ہے جس سے ان کی زندگی کے کئی گوشوں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

یوں تو حضرت شیخ برہان الدین کا مشہور لقب ”غریب“ ہے جو آپ کے پیرومرشد حضرت محبوب الہیؒ کا عطا کردہ ہے لیکن غرائب الکرامات میں بجائے اس لقب کے ”قطب المدا“ سے التزام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے اور کہیں شیخ الاسلام سے بھی۔

مؤلف نے کمال احتیاط کے ساتھ تالیف کا کام انجام دیا ہے۔ حضرت شیخ غریب کی حیات مبارکہ میں پیش آمدہ واقعات کو بیان کرنے کے بعد اخیر میں الحمد للہ رب العالمین لکھا ہے جب کہ بعد وفات والی کرامات کو بیان کرنے کے بعد واللہ اعلم لکھا ہے جس میں بڑی

حکمت پوشیدہ ہے۔

غرائب الکرامات کے مطالعے کے بعد اس امر کا بھی انکشاف ہوتا ہے کہ شیخ رکن الدین کاشانی نے کو حضرت ملک مبارک شمس الملک کی خواہش پر تالیف کیا ہے۔ شیخ مجدد الدین کاشانی نے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔

غرائب الکرامات کے مطالعے سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولف نے اپنی تالیف کے وقت جن علما و مشائخ سے واقعات و روایات اخذ کیے ہیں، ان میں کچھ حضرات باحیات تھے جیسا کہ دامت برکاتہ وغیرہ سے اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جن بزرگان طریقت سے انھوں نے کرامات و مکاشفات کی سماعت کی ہے، ان کو تحریر کرتے وقت وہ انتقال کر چکے تھے جیسا کہ علیہ الرحمۃ والغفران وغیرہ دعائے مغفرت کے جملے سے اندازہ ہوتا ہے۔

عہد و سنہ تصنیف

چند معروضات و گزارشات:

اخیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویسے انفرادی طور پر کچھ حضرات مثلاً، مولانا میر سید غلام علی آزاد بلگرامی اور دیگر حضرات نے کچھ پہل ضرور کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب جیسی بلند پایہ علمی و روحانی شخصیت پر جتنا خاطر خواہ کام ہونا چاہیے اور ان کی علمی، دینی، اخلاقی، روحانی، سماجی وغیرہ خدمات کا ذکر ہونا چاہیے وہ باضابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ پہلے حضرت شیخ برہان الدین کے ملفوظات وغیرہ بآسانی دستیاب بھی نہیں تھے، اب تو ماشاء اللہ کچھ تو ترجمہ تحقیق کے ساتھ منظر عام پر آچکے ہیں۔ ان تمام کتابوں کو بغور مطالعہ کر کے حضرت شیخ پر تحقیقی

کام کرانے کی ضرورت ہے، ان کے احوال و کمالات اور خدمات اور کارناموں پر تحقیقی اور مبسوط کام ہونا چاہیے اور ان کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ برہان الدین کی کئی کتابوں کا بھی انکشاف ہوا ہے پہلے ان کتابوں کی بازیافت کی کوشش ہونی چاہیے، پھر ان کی دستیابی کے بعد انھیں مختلف زبانوں میں ترجمہ کرا کر جدید اسلوب میں منظر پر لائیں۔

کسی بھی شخصیت کا نام تذکروں کی بدولت ہی علم و ادب کی تاریخ میں زندہ رہتا ہے اور یہی معلومات بعد میں آنے والی نسلوں کی ہدایت و رہ نمائی کے لیے قیمتی اثاثے ہوتی ہیں۔ اللہ بھلا کرے خاندان کاشانی کے شیخ عماد الدین کے فرزند ان والا تبار کا جنھوں نے اپنے پیرومرشد کے ملفوظات اور احوال و کوائف کو تحریر فرما کر بڑا احسان کیا ہے جن کی کتابیں حضرت خواجہ برہان الدین پر تحقیق و ریسرچ کے لیے بنیادی مراجع اور اہم دستاویزات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابوں کا تو فارسی سے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کتابوں کو رائج مختلف زبانوں میں بھی منتقل کر دیا جائے تاکہ شیخ غریب کی تعلیمات سے ہر طبقہ محفوظ ہو سکے اور ان کے علمی و روحانی کا دائرہ استفادہ مزید وسیع و ہمہ گیر ہو سکے۔

اسی ضمن میں بطور خاص ایک اور بات کہنا چاہوں گا، وہ کہ شیخ مجدد الدین کاشانی نے حضرت خواجہ برہان الدین کی حیات میں وقوع پذیر کرامات کے ساتھ حضرت شیخ کے وصال کے بعد کی بھی کرامتوں کو شامل کیا ہے جس سے دراصل انھوں نے اس بات کی طرف اشارہ

کیا ہے کہ حضرت شیخ کے وصال کے بعد کی کرامتوں کو محفوظ کرنا چاہیے، اور انھیں معتبر راویوں کے حوالوں سے ہی بیان کرنا چاہیے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آئے دن جو حضرت شیخ کے مزار مبارک سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، انھیں بھی معتبر حضرات و افراد کے حوالوں سے بھی تحریری شکل میں لانے اور محفوظ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو پڑھ کر مشائخ کی عظمت ان کے دلوں میں اور رچ بس جائے اور بزرگان طریقت کے تصرفات باطنی اور روحانی دستگیر یوں سے وہ اپنی حاجتیں پوری کریں اور ان کی بارگاہوں میں اپنے مسائل و معاملات کو پیش کر کے حل کی کوشش کریں۔

شیخ مجد والدین نے غرائب الکرامات کے انتظامیہ میں ایک بڑی اچھی بات کہی ہے۔ اس میں انھوں نے کرامتوں کو تحریر کرنے کا مقصد بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”مذکورہ چند کرامات کو اس وجہ سے قلم بند کر دیا کہ مریدین کے یقین میں مزید اضافہ ہو اور وہ جانیں کہ شیخ حیات و ممات دونوں میں حامی و مددگار ہیں اور ہر حال میں شیخ کی ولایت سے التجا کریں کہ شیخ وفات کے بعد بھی مرید کے احوال و افعال پر مطلع ہیں اور شیخ کو مردہ نہ جانیں کہ خدائے تعالیٰ کے ولیوں کو موت نہیں۔“

البتہ اس میں یہ ضرور احتیاط رکھی جائے کہ مستند افراد سے بیان کردہ واقعات کو ہی کتاب میں جگہ دیں اور دن تاریخ اور سنہ کے ساتھ انھیں لکھیں اور راوی کی تفصیل بھی درج کریں تاکہ بعد میں ان کی سند پر کوئی حرف گیری نہ کر سکے۔

تصوف عین اخلاق ہے

مقالہ نگار: سید شاہ حسینی پیراں

کامل الحدیث جامعہ نظامیہ، ایم اے عربی اردو
برادر سجادہ نشین آستانہ گلہ سرم و کرکندہ شریف، مقیم گلہ شریف، کرناٹک

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد السابقين
والاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الاكرمين الافضلين
اجمعين اما بعد!

اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو
اس طرح بیان فرمایا: ”انک لعلی خلق عظیم“ (بیشک آپ عظیم الشان خلق پر فائز ہیں)
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی بعثت کا مقصد بھی اس طرح بیان فرمایا ہے ”إِنَّمَا بُعِثْتُ لَا
تَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ ترجمہ: میں اچھے اور عمدہ اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہوں۔

جس دین کامل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس دین میں انسان کے لئے ہر
طرح سے تربیت کی راہیں ہموار ہیں۔ اسی کی ایک راہ ”راہ طریقت“ بھی ہے، جو انسان کی
زندگی کا اعلیٰ مقصد ہے۔ اسی راہ کو راہ تصوف بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس موضوع پر بحث کی جائے
تو موضوع کافی طویل ہوگا، مگر ہم یہاں صرف تصوف کے ایک نمایاں وصف سے بحث کریں
گے اور وہ ”اخلاقی وصف ہے۔“

اخلاق کی اہمیت کا اندازہ احادیث مبارکہ سے ہوتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ

صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ”اللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَاحْسِنِ خُلُقِي“ (یعنی اے اللہ تو نے میری جسمانی تخلیق کو اچھا کیا میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ (منہاج) جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے ”اکمل المومنین ایماننا احسنهم خلقاً“ مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں (ترمذی) اور ایک روایت ہے ”من سعادته المرء حسن الخلق“ یعنی حسن اخلاق بندے کی سعادت مندی میں سے ہے۔

میں نے اپنے مقالے کا جو عنوان بنایا ہے وہ دراصل تصوف کی ہی ایک تعریف ہے، جس کو سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ عارف باللہ، ابوالخیر حضرت سید عبدالقادر عیسیٰ علیہ الرحمہ نے اپنی معرکہ الآراء تصنیف ”حقائق تصوف میں ذکر کیا ہے بلکہ آپ نے اس تصنیف کی ابتداء ہی اس قول سے فرمائی التَّصَوُّفُ كُلُّهُ اخْلَاقٍ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ بِأَلَا خَلَقٍ زَادَ عَلَيْكَ بِالتَّصَوُّفِ، یعنی تصوف سارا کا سارا اخلاق ہے، جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے آگے ہے وہ تصوف میں بھی آگے ہے۔ فی زمانہ یہ تعریف بہت موزوں بھی اور ضرورت کے اعتبار سے لازمی بھی ہے۔ کیونکہ معاشرے میں اخلاق کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ تصوف کے بابت پروفیسر ڈاکٹر عبدالقادر غیاث الدین فاروقی (حال مقیم امریکہ) اپنی کتاب اردو شاعری اور تصوف (تاریخی و تنقیدی جائزہ) میں حدیث شریف نقل فرماتے ہیں: جس سے ہماری اس بات کی تائید ملاتی ہے کہ تصوف عین اخلاق ہی کا نام ہے۔

”حضرت محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں

التصوف خُلِقَ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْحَلَقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي التَّصَوُّفِ یعنی تصوف نیک خوئی (یعنی خوش اخلاقی) کا نام ہے جو شخص نیک خوئی میں بڑھ کر ہوگا وہ تصوف میں بھی بڑھ کر ہوگا۔ (ص ۹۷)

ڈاکٹر فاروقی صاحب مزید حضرت ابو حفصؒ کے ارشاد کو نقل فرماتے ہیں جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اخلاق ہی تصوف ہے۔ چنانچہ حضرت ابو حفصؒ فرماتے ہیں:

”تصوف سراپا آداب کا مجموعہ ہے۔ اس میں ہر وقت کیلئے ایک ادب ہے اور ہر حال و مقام کیلئے آداب مقرر ہیں۔ جس نے اوقات کے آداب کی پابندی کی، وہ انسانوں کے درجہ تک پہنچ گیا اور جس نے آداب کو ضائع کیا وہ مقام قرب سے دور اور قبولیت کی توقع میں ناکام رہا ظاہری آداب باطنی آداب کی نشانیاں ہوتی ہے۔“ (اردو شاعری اور تصوف، تاریخی و تنقیدی جائزہ) ص 78

حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے تصوف کے بابت فرماتے ہیں:

”تصوف دراصل اپنے آپ کو اچھے اور عمدہ

اخلاق سے سنوارنے اور تمام بری عادتوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے“

ایک اور مقام پر آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”ایک بد اخلاق نیک و کارِ شخص کے مقابلے میں مجھے ایک خوش اخلاق فاسق زیادہ

عزیز“

اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خوش اخلاق صوفیاء کرام کے نزدیک کسی درجہ کا حامل ہے۔
تصوف کو اگر لفظ صفا سے مشتق مانا جائے تو اخلاق کی طرف ہمنامی ملتی ہے جیسا کشف المحجوب
میں ہے

”تصوف صفا سے مشتق ہے اس سے مراد صفات بشری کا کدورت سے پاک ہونا
ہے (کشف المحجوب)

تصوف و شاعری میں علاقہ دکن میں ممتاز حیثیت کے مالک قصبہ گوگی شریف میں
آرام فرما صوفی بزرگ حضرت قاضی محمود بحریؒ (ولادت 1620 وفات 1717ء) جنہوں
نے اردو و فارسی میں پچاس ہزار سے زائد اشعار کہے انہوں نے جہاں پر تصوف کے اعلیٰ
اصول بیان فرمائے وہیں اختتام پر آپ نے تزکیہ نفس و اصلاح اخلاق کو ہی تصوف قرار دیا
ہے۔ صوفیاء کرام نے اخلاق ہی کو پیش کیا تو لوگوں نے انہیں صوفی کہا۔ چنانچہ

”حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی مومن کی تعریف نہیں کر
سکتے تو کم از کم اس کی مذمت بھی مت کرو، اگر تم اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اسے نقصان بھی
مت پہنچاؤ اور اگر تم اس کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے مغموم (غم زدہ) بھی مت کرو۔ یہ
سب وہ صوفیانہ اوصاف ہیں جو معاشرہ ہی نہیں بلکہ بستی میں رہنے والے اشخاص کی کردار
سازی اور امن و امان کے قیام میں کلیدی رول ادا کرتے ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں۔
(شہباز 2008ء مرتب ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسر و حسینی ص 12)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے انسان وہ درجہ پالیتا ہے جو

دن بھر روزہ رکھنے اور رات کو شب بیدار رہنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لئے خانقاہی نظام میں سالک کو پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے ”باادب بانصیب بے ادب بد نصیب“
بنیادی طور پر اخلاق میں دو چیزیں شامل ہیں۔

(۱) حسن گفتار

(۲) حُسن کردار۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان دونوں میں اخلاص موجود ہو۔

حسن گفتار کی بہترین مثال:

اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو جب فرعون جیسے سرکش و مغرور کے پاس اپنی دعوت کے لئے بھیجا تو فرمایا ”فقولا لہ قولاً لینا“ تم ان سے نرم بات کہنا، یعنی آپ دونوں اس سے جب بات کرنا تو حسن گفتار سے کام لینا۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے حسن گفتار کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی حسن گفتار کو پسند فرمایا، اور بد زبانی کو نہ پسند فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں مختلف اوقات میں دو مختلف عورتوں کے متعلق دریافت کیا گیا ایک کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے صدقہ واجبہ کے ساتھ نوافل کی بھی پابند ہے۔ لیکن گفتگو کے اعتبار سے اچھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کچھ خوبی نہیں وہ اہل دوزخ میں سے ہے، دوسری عورت کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ صرف فرض نماز ادا کرتی ہے۔ صدقہ واجبہ ہی ادا کرتی ہے مگر زبان کی بڑی اچھی ہے اپنی گفتگو سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیک ہے اور یہ جنت میں بھی

جائے گی۔ (مفہوم حدیث)

محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی قادریؒ اپنی کتاب مواعظہ حسنہ میں حدیث شریف نقل فرماتے ہیں حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے حسن اخلاق کی بدولت جنت کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جاتا ہے اگرچہ عبادت کم کرتا ہو۔ (اس سے مراد نفل عبادات ہیں) اور بد اخلاقی کے باعث اسفل طبقہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے گو عابد ہی کیوں نہ ہو۔ (مواعظہ حسنہ جلد دوم، از: محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی و قادریؒ، ص 159 طبع دوم 2007ء)

سیدنا جنیدی بغدادی فرماتے ہیں

”میرے پاس اگر خوش اخلاق فاسق بیٹھے یہ اس سے بہتر ہے کہ بد اخلاق قاری (عالم) بیٹھے۔“ (فیضانِ احیاء العلوم: ص 272، مکتبہ المدینہ)

صوفیاء کے نزدیک با اخلاق جاہل بد اخلاق عالم سے بہتر ہے۔ حسن کردار کی بہترین مثال خود حضور پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 10 سال رہا مگر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے میری کسی بھی غلطی پر اف تک نہ فرمایا حتیٰ کہ کوئی قیمتی چیز بھی مجھ سے ضائع ہو جاتی تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ (مشکوٰۃ شریف)

ایک اور مقام پر سید عبداللہ شاہ نقشبندی قادریؒ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”انسان کا دل خوش کرنا اور اسکی دل جوئی اور راحت رسانی افضل ترین عمل اور تقرب الی اللہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور فرماتے ہیں مجھے خواب میں ایک کتاب دی گئی اس میں لکھا تھا، جہاں تک ہو سکے دلوں کو راحت پہنچایا کرو، مومن کا دل اسرارِ ربوبیت کا مقام ہے، اور فرمایا قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جتنی دل کا خیال رکھنے والے اور دل خوش کرنے والے کی ہوگی۔“

(مواعظ حسنہ جلد دوم، از محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی وقادریؒ، ص 351-350 طبع دوم 2007ء)

یہ ساری باتیں بلند اخلاق سے تعلق رکھتیں ہیں ایسے ہی پاکیزہ اخلاق صوفی کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا تو رخصتی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کو بہت سی نصیحتیں فرمائیں، جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حکم سے اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آخری نصیحت جو فرمائی وہ یہ تھی ”یا معاذ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ“، یعنی اے معاذ مخلوق کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آؤ۔ (موطا امام مالک)

مذکورہ احادیث مبارکہ و اقوال صوفیاء کرام کو ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا کوئی وزن اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے اخلاق، کردار و زبان، اسلامی سانچے میں ڈھل نہ جائیں، یہی عمدہ اخلاق ہمیں صوفیاء کرام کی سیرتوں میں نظر آتی ہیں، اس لحاظ سے حضرت شیخ عبدالقادر عیسیٰ علیہ الرحمہ کا نقل کردہ قول بڑا جامع اور عمدہ ہے۔

”تصوف سارا کاسارا اخلاق ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے آگے ہے وہ تصوف میں بھی آگے ہے“

خواجہ دکن، سلطان القلم حضرت خواجہ بندہ نوازؒ کی مجلس میں آپ کے ایک مرید نے اپنی ساتھی کو لفظ ”تو“ کہہ کر مخاطب کیا (وہ غیر مسلم تھا) یہ جملہ سن کر حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نوازؒ گیسو دراز ناراض ہوئے اور اپنے مرید سے فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھی کو کیسے نازیبا انداز سے مخاطب کیا جواب میں آپ کے مرید نے ادباً عرض کیا حضور وہ غیر مسلم ہے اس لئے میں نے اس طرح کہا اس پر آپ نے فرمایا وہ تو غیر مسلم ہے مگر تم تو مسلمان ہو تمہیں آداب بجالانا چاہیے۔

قرآن و حدیث کے پیش نظر، اولیائے کرام کی پاکیزہ تعلیم اور اخلاق کی اہمیت پر ان کے مبارک اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تصوف عین اخلاق کا نام ہے، جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو گا وہی تصوف میں بھی بڑھ کر ہوا۔

آخر میں، میں تصوف کی تعریف پر مشتمل چند اقتباسات اختصاراً پیش کر رہا ہوں جن میں ان بزرگوں کے اقوال مبارک پیش ہیں جنہوں نے اخلاق کو ہی تصوف قرار دیا ہے

ابی یحییٰ زکریا الانصاریؒ فرماتے ہیں ”تصوف ان کیفیات کا علم ہے جن کے ذریعہ نفس کا تزکیہ اور اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی تعمیر ہوتی ہے، تاکہ انسان ابدی سعادت حاصل کر سکے۔“

حضرت ابوعلیٰ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے تصوف پسندیدہ اخلاق (کو اختیار کرنے) کا

نام ہے۔“

ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے تصوف ہر اخلاق حمیدہ کو اختیار کرنے اور ہر اخلاق (شنیعہ) رذیلہ کو ترک کرنے کا نام ہے۔

حضرت کتانی علیہ الرحمۃ نے اوصاف مزموہ سے دامن بچانے کو ”علم التصوف“ کا مقصد بتایا ہے۔

”رسالہ قشیریہ“ میں ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”تصوف ہر اعلیٰ اخلاق میں داخل ہونے اور ہر ذلیل عادت سے نکلنے کا نام ہے۔“

حضرت احمد خزویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ”تصوف باطن کی گندگی اور کدورتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کا نام ہے۔“

حضرت مرعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ”تصوف اچھے اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے۔“

مصادر و مراجع

- 1 سورہ قلم آیت نمبر ۴
- 2 سورہ طہ آیت نمبر ۴۴
- 3 کتاب الادب المفرد للبخاری
- 4 ابو داؤد، ترمذی
- 5 دارمی، مشکوٰۃ
- 6 شعب الایمان

- 7 موطا امام مالک
- 8 کشف المحجوب
- 9 حقائق تصوف از: حضرت سید عبدالقادر عیسیٰؒ
- 10 مواعظ حسنہ جلد دوم، از محدث دکن شاہ عبداللہ شاہ نقشبندیؒ حیدرآباد، ص 351-350
- 11 شہباز، مرتب ڈاکٹر سید شاہ گیسور دراز خسر و حسینی ص 12
- 12 اردو شاعری اور تصوف (تاریخی و تنقیدی جائزہ) از پروفیسر عبدالقادر غیاث الدین فاروقی ص 79
- 13 ایضاً
- 14 اقوال و افکار حضرت جنیدی بغدادی، مرتب ڈاکٹر شیخ شاہ افضل الدین جنیدی سجادہ نشین روضہ شیخ دکن
- 15 اردو شاعری اور تصوف (تاریخی و تنقیدی جائزہ) از پروفیسر عبدالقادر غیاث الدین فاروقی ص 380-381
- 16 مواعظ حسنہ جلد دوم، از محدث دکن شاہ عبداللہ شاہ نقشبندیؒ حیدرآباد، ص 159
- 17 فیضان احیاء العلوم ص 272، مکتبۃ المدینہ

حضرت حماد الدین کاشانیؒ حیات و خدمات

سید شاہ مجیب الدین سرمست

سجادہ نشین بارگاہ اولیاء سکر شریف

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسول الکریم اما بعد!

سکر شریف اور خلد آباد شریف علاقہ دکن میں اسلام کے مرکز میں سکر اور خلد آباد کا روحانی تعلق بہت گہرا رہا ہے اکثر اولیاء کاملین کی آمد و رفت رہی ہے۔ سب سے پہلی کڑی جو سکر شریف اور خلد آباد شریف کو جوڑتی ہے وہ ذات اقدس ہے حضرت خواجہ منتخب الدین زرری زرخشؒ کی ہے۔ جو معرکہ کربلائے ثانی میں اپنے پیر بھائی حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء کے ہمراہ سکر شریف میں موجود تھے اور بعد از معرکہ اشاعت تبلیغ دین کے لئے جماعت اولیاء کے ہمراہ خلد آباد تشریف لائے۔

حضرت معین الدین گنج العلومؒ جو سلسلہ جنیدیہ کے مشہور اہل قلم بزرگ ہیں آپ بھی سن 737ھ میں خلد آباد سے سکر شریف تشریف لائے۔ دوران قیام کئی کتب تصنیف فرمائی۔ اسی طرح ہر زمانے میں اکثر بزرگان کرام جو علاقہ دکن بغرض اشاعت اسلام و تبلیغ دین تشریف لاتے ان دنوں مقدس مقامات پر حصول برکت کے لئے حاضر ہوتے۔ اس طرح خلد آباد اور سکر شریف کاسات صدیوں سے روحانی تعلق رہا ہے۔ اس روحانی تعلق کو مستحکم کرنے والی ذات بابرکت منظور الاولیاء حضرت خواجہ حماد الدین کاشانیؒ ہے۔

آپ کا اسم مبارک حماد الدین آپ کے والد بزرگوار کا نام عماد الدین ہے آپ ملک کا

شان میں پیدا ہوئے جو ایران کا ایک علاقہ ہے آپ کا بچپن وہیں گزرا آپ کے والد بزرگوار نے مع اہل و عیال بود و باش کے لئے ملک کا شان سے ہندوستان کا رخ کیا اور دہلی میں مقیم رہے۔

سن 1327ء میں سلطان محمد بن تغلق نے جب اپنا پایہ تخت دہلی سے دولت آباد منتقل کیا تو اکثر اولیائے کاملین جو دہلی میں مقیم تھے دولت آباد تشریف لائے جن میں حضرت خواجہ عماد الدین کاشانیؒ کا خاندان بھی موجود تھا۔

حضرت خواجہ حماد الدین کاشانیؒ کے تین بھائی تھے (۱) خواجہ رکن الدین کاشانی (۲) خواجہ برہان الدین کاشانی (۳) خواجہ مجدد الدین کاشانی جو سب اہل قلم بزرگ گزرے ہیں۔ یہ تینوں حضرات نے خواجہ برہان الدین غریب کے ملفوظات کو قلم بند کیا۔

دوران قیام دولت آباد حضرت خواجہ حماد الدین کاشانیؒ اپنے برادران اور والد محترمہ کے ہمراہ سلطان العارفين خليفه محبوب الہی حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں سن 1332ء میں بیعت کی اور خواجہ برہان الدین غریب کی خدمت میں تادم حیات رہے۔ آپ کے روحانی فیض سے یہ چاروں مرتبہ ولایت پر پہنچے۔

صاحب روضۃ الاقطاب کے مطابق حضرت برہان الدین اولیاء نے حضرت حماد الدین کاشانی اور آپ کے برادران کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت خواجہ حماد الدین کاشانی اور آپ کے تینوں برادران حضرت برہان الدین

اولیاء کے محبوب مریدین میں شمار کئے جاتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ نفائس الانفاس کی ۱۵ جمادی الثانی ۷۳۷ھ کی مجلس سے ہوتا ہے۔
حضرت رکن الدین کاشانی فرماتے ہیں کہ:

”آج بندہ اپنے بھائی خواجہ محمد الدین کے ہمراہ قدم بوسی کو حاضر ہوا آپ نے ازراہ بندہ نوازی فرمایا تم چار بھائی ہو تمہارا پانچواں بھائی میں ہوں تم چھوٹے ہو میں بڑا تمہاری والدہ میری بہن ہے جس طرح بھائی اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھتے ہیں اسی طرح تم بھی میرے لئے دعا کرتے رہنا پھر فرمایا کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ تم میرے بھائی ہو یہ فضول نہیں واقعی ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا یہ کہہ کر حضرت خواجہ رونے لگے اور بار بار یہی فرماتے ”اسے فضول مت سمجھنا“ (نفائس الانفاس)

احسن الاقوال کی مترجمہ ڈاکٹر فرحین بیگ حضرت خواجہ حماد الدین کاشانی کے حالات میں لکھتی ہیں کہ برہان الدین اولیاء نے حماد الدین کاشانی کے حق میں فرمایا تھا کہ ”حماد تو زندہ ولی ہوگا اور جو نعمت یہ فقیر رکھتا ہے اس سے تو حصہ پائیگا“

حضرت برہان الدین اولیاء کی نگاہ ولایت نے حضرت حماد الدین کاشانی کو صاحب کشف بنادیا۔

صاحب انوارِ سرمست نے حضرت حماد الدین کاشانی کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے حضرت صوفی سرمست سے حالت کشف میں دریافت فرمایا اس کو بلائے ثانی میں قبور کی تعداد کتنی ہے حضرت صوفی سرمست نے فرمایا کہ ایک قطب کا اس سرزمین پر سے گذر ہوگا جو

دہلی سے آئیگا اس کی آمد سے تعداد قبور کا پتہ چلے گا جب خواجہ بندہ نواز دہلی سے دکن تشریف لائے تو آپ نے بغرض زیارت سگر شریف کا رخ کیا آپ کے ہمراہ سات بڑی پھول تھے اور آپ ہر مزار پر دو پھول پیش کرتے ہوئے زیارت فرماتے اس سے تعداد قبور کا اشارہ ملتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ احاطہ کر بلائے ثانی آستانہ صوفی سرمست میں 1400 اولیائے کاملین مدفون ہیں۔

مولانا عبد المجید بقیۃ الغرائب کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ حضرت حماد الدین کاشانی سگر شریف سے روضہ شریف (خلد آباد شریف) کو حضرت برہان الدین غریب کی زیارت کا ارادہ کیا تو خواجہ مجد الدین کاشانی نے آپ کے ہمراہ ایک غلاف مبارک روانہ کیا جب خواجہ حماد الدین کاشانی روضہ شریف پہنچے اور زیارت کے لئے اندر تشریف لے گئے تو غلاف مبارک سامان میں بھول گئے روضہ مبارک سے آواز آئی جو غلاف لائے تھے پیش کر دو فوراً غلاف لے کر حاضر ہوئے اور پھر آواز آئی جو مطالبات ہو لکھ کر لاؤ تو آپ فرماتے ہیں کہ کل آٹھ مطالبات پیش کئے جو سب تھوڑی دیر بعد پورے ہوئے۔

مترجم ”روضۃ الاولیاء خلد آباد“ عبد المجید صاحب خلد آبادی لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ حماد الدین کاشانی بحکم پیر دمرشد بعد وفات پیر و مرشد سگر شریف تشریف لے گئے۔

صاحب انوار سرمست نے لکھا ہے جب حضرت حماد الدین کاشانی سگر شریف پہنچے تو آپ کو خانقاہ صوفی سرمست کے لنگر خانہ کا ہتھم مقرر کیا گیا اور تادم حیات آپ اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ سگر شریف میں آج بھی یہ روایت باقی ہے کہ درگاہ شریف میں

دورانِ عرسِ حضرت صوفی سرمست لنگر آپ ہی کی گنبد مبارک کے قریب تیار ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ عماد الدین کاشانیؒ ”12 جمادی الاولیٰ 761ھ“ کو اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے حضرت خواجہ حماد الدین کاشانیؒ کی وفات دورانِ محفلِ سماع ہوئی رات بھر حالتِ جذب میں رہے اور صبح کی اولین ساعتوں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے بعد وفات آپ کے برادر خواجہ مجد الدین کاشانیؒ نے دیکھا کہ آپ تبسم فرما رہے ہیں یہ دیکھ کر مجد الدین کاشانیؒ نے چیخ ماری اور کہا کہ خواجہ حماد زندہ ہو گئے۔ وہاں پر موجود خواجہ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولا نامردانِ خدا زندہ ہی رہتے ہیں۔ اور جب آپ کا جنازہ تدفین کے لئے لے جایا جا رہا تھا تو وہاں پر موجود تمام ساداتِ کرام مشائخِ علماء اور عوام کا ایک کثیر مجمع تھا اور ہر فرد آپ کو کاغذ ہادینا چاہتا تھا تو آپ کا جنازہ معلق ہوا میں چلتا یہ دیکھ کر کئی کفار نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو حضرت صوفی سرمستؒ کے آستانہ مبارک میں حضرت کے پائین کچھ دوری پر سپرد لحد کر دیا گیا شاہانِ بہمنی کے ابتدائی دور میں آپ کی مرقد مبارک پر گنبد مبارک کی تعمیر کی گئی۔ ہر سال 4 ربیع الثانی عرسِ حضرت صوفی سرمستؒ کے دوران آپ کی بھی سالانہ فاتحہ خوانی منعقد ہوتی ہے اور سجادہ نشین بارگاہِ صوفی سرمستؒ مراسمِ صندل مالی انجام دیتے ہیں۔

دنیاۓ تصوف میں خصوصاً سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ پر آپ کا ایک عظیم احسان یہ رہا کہ آپ نے اپنے پیرومرشد سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے عظیم بزرگ محبوبِ الہی کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ برہان الدین غریبؒ کے ملفوظات کو قلمبند کیا اور اہل تصوف بالخصوص چشتیوں کیلئے رہنمائی کا ایک ورثہ چھوڑا۔

آپ نے کل پانچ کتابیں تصنیف فرمائی

آپ کی مشہور زمانہ تصنیف ”احسن الاقوال“ ہے جس میں حضرت غریب کے ارشادات آپ کے بیان کردہ وظائف اور پیران چشت کے اقوال درج ہیں۔ اس کتاب میں کئی ایک اہم مسائل پر گفتگو کی گئی ہے اور اس میں کل پچیس باب قائم کئے گئے ہیں۔ آٹھویں صدی ہجری کے آخر سے ہر صدی میں جو کتب توارخ، تصوف یا خواجگان چشت کے حالات پر لکھی گئیں ہیں ان میں اکثر مورخین صوفیاء نے احسن الاقوال سے روایات نقل کی ہیں۔ اس بات سے احسن الاقوال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

خواجگان چشت کے ملفوظ ہیں جس میں لکھے

سات صدیوں سے منور احسن الاقوال ہے

”نثار احمد فاروقی“ اپنی کتاب ”نقد ملفوظات“ میں لکھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء اور بابا فرید الدین گنج شکر کے اقوال پر احسن الاقوال ایک اہم اور مستند مآخذ ہے۔ احسن الاقوال کے علاوہ آپ نے ایک کتاب ”نافع المسلمین“ تصنیف فرمائی یہ کتاب فقہ کے مسائل پر لکھی گئی ہے۔ مزید دو کتابیں الحُصُولُ الْأُصُولُ و اسرار طریقت ان کتب میں آپ نے طریقت کے اصولوں پر گفتگو کی ہے۔ یہ تینوں کتابیں دور حاضر میں نایاب ہے اور نادر ہے۔

ایک اور کتاب مرآة المحققین حضرت خواجہ حماد الدین کاشانیؒ کی طرف منسوب ہے۔ جس کا ذکر ”انوارِ خلد“ کی منصفہ نے کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ یہ رسالہ خواجہ حماد الدین کاشانیؒ

کی تصنیف ہے جس میں کل 51 صفحات ہیں ہر صفحہ پر دس سطریں ہیں اور 7 ابواب قائم کئے گئے ہیں۔

ان ابواب میں خالص صوفیانہ انداز میں حقائق و معارف بیان کئے گئے ہیں۔ مزید آپ لکھتے ہیں کہ خود خواجہ حماد الدین کاشانیؒ نے اس رسالہ میں فرمایا کہ یہ رسالہ معرفت، خدا شناسی اور عجائب قدرت کے بیان کو سمجھنے میں لکھا گیا ہے اس لئے میں نے اس کا نام مرآة المحققین رکھا ہے۔ مرآة کا مطلب آئینہ اور جب کوئی خوش عقیدہ آدمی اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اس میں خود کو دیکھے گا۔ اور خود سے خدا شناسی تک پہنچ سکے گا۔ (من عرف نفسه فقد عرف ربه) جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔

علاقہ دکن کے اولین چشتی بزرگوں کی اگر ہم بات کریں جنہوں نے تصنیف و تالیف کی طرف توجہ فرمائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سرفہرست منظور الاولیاء حضرت خواجہ حماد الدین کاشانیؒ کی ذات بابرکت نظر آتی ہے جنہوں نے سن 732ھ سے ہی تصنیف و تالیف کا آغاز فرمایا۔ آپ سے قبل اس علاقہ میں کسی بزرگ نے تصنیف و تالیف کا کام شروع نہیں کیا۔ خلد آباد میں مدفون حضرت خواجہ امیر حسن علائجرہ کی کتاب فوائد النفود جو حضرت نظام الدین محبوب الہیؒ کے ملفوظات ہیں کا ذکر ملتا ہے چونکہ یہ کتاب دہلی میں لکھی گئی ہے اس اعتبار سے احسن الاقوال ہی دکن کا اولین چشتی ملفوظ قرار پائے گا۔

علاقہ دکن میں حضرت عین الدین گنج العلوم بھی اسی دور کے اہل قلم بزرگ گزرے ہیں آپ کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی تصانیف دوران قیام سگر شریف قلمبند

فرمائی اور آپ کا سگر شریف تشریف لانا 737ھ کے بعد کا ہے اور آپ کا تعلق سلسلہ عالیہ جنیدیہ سے ہے، اس طرح بھی حضرت خواجہ حماد الدین کاشانیؒ ہی دکن کے اولین اہل قلم چشتی بزرگ مانے جائیں گے۔

اس دور کا ایک اور رسالہ ”رسالہ زرخش“ کا پتہ چلتا ہے اس کے مصنف کون تھے اور یہ کب اور کہاں لکھا گیا ہے اس کا پتہ نہیں ملتا۔ اور نہ رسالہ اب دستیاب ہے۔ ایک ملفوظ حضرت خواجہ غریب کا اخبار الاخبار جس کو حضرت حمید قلندر نے قلم بند کیا جو دہلی میں لکھا گیا اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو پیش کیا گیا۔ اس سے بھی علاقہ دکن میں احسن الاقوال کی اولیت ثابت ہوتی ہے۔

علاقہ دکن کے سلطان اقلیم حضرت گیسو درازؒ نے بھی مختلف علوم پر کئی کتب تصنیف فرمائی آپ کا زمانہ بھی حضرت حماد الدین کاشانیؒ کے زمانے کے بعد کا ہے۔ ہمارے لئے یہ بات باعث افتخار و اعزاز ہے کہ یہ ذات بابرکت جنہوں نے علاقہ دکن میں سب سے پہلے تصنیف و تالیف کا کام کیا سگر شریف میں وادی گنج شہیداں امام کر بلائے ثانی خلیفہ سلطان المشاخؒ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیائے کے پائین زیر گنبد آرام فرماں ہیں۔

حضرت حمادؒ ہیں جو نائب برحان ہے

خواجہ گان چشت کا یہ بولتا فیضان ہے

مصادر و مراجع

- (۱) رساله انوار سر مست
- (۲) ترجمه احسن الاقوال از عبد المجید غلد آباد
- (۳) ترجمه احسن الاقوال از ڈاکٹر فرحین بیگ
- (۴) نفائس الانفاس
- (۵) روضۃ الاقطاب
- (۶) انوار غلد
- (۷) سوانح عین الدین گنج العلوم
- (۸) ششماہی تصفیہ، خصوصی شماره چشتی ملفوظات
- (۹) نقد ملفوظات

خلد آباد کے بزرگوں کی ادبی خدمات

چشتی بزرگوں کے ملفوظات اس دور کے ادب، سماج، ثقافت اور معاشرہ کی صحیح اور سچی، صاف اور بے داغ تصویر پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ساتویں صدی ہجری سے چودھویں صدی کے آخر تک جو فارسی ادب پیدا ہوا، اسی طرح اردو ادب میں نظم و نثر کے جو ابتدائی نمونے ملتے ہیں ان میں اکثریت ایسے لکھنے والوں کی ہے جو خود صوفی ہیں یا صوفیائے اکرام کی خانقاہوں میں ڈھالے گئے ہیں۔

صوفیائے اکرام نے مقامی زبان و ادب اور لوک روایتوں کی ہر دور میں سرپرستی کی ہے اور اسے فروغ دیا ہے۔ لوک سابتہ میں صوفیاء کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ صوفیاء لوگوں سے ان کی مقامی زبان میں ہی رشد و ہدایت کا کام انجام دیتے تھے۔

فوائد الفواد:

حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہیؒ کے ملفوظات کے متعدد مجموعے مرتب کیے گئے لیکن سب سے زیادہ قبولیت ”فوائد الفواد“ کو نصیب ہوئی۔ اس کے مرتب خلد آباد میں آرام فرما بزرگ حضرت خواجہ امیر حسن علاء ہجری ہے۔ امیر حسن علاء ہجری کے کثیر التصانیف ہونے کا ذکر برنی اور امیر خورد دونوں نے کیا ہے۔ فوائد الفواد یہ ہر دور میں صوفیہ کے لئے دستور بنی رہی ہے اور ادب ملفوظ کا مثالی نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ بعد کے زمانے میں مرتب ہونے والے بہت سے ملفوظات اسی کے نمونے پر جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی مقبولیت کیلئے یہی کافی ہیکہ حضرت امیر خسرو نے بارہا خواہش کی کہ امیر حسن میری ساری تصنیفات لیں لے اور فوائد الفواد

مجھے دیں دے۔ فوائدِ افواد کو برنی نے ”ستور صادقان ارادت“ بتایا ہے۔

آپ کا ایک دیوان بھی ہے (مرتبہ مسعود علی محوی، حیدر آباد سن ۱۳۵۲ھ)

ممتاز شاعر اور نثر نگار امیر حسن علاء مجزی اپنے کمالاتِ علم و ادب کی بنا پر فارسی ادب کی تاریخ میں نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کے بقول ”صنفِ غزل پر ان کا خاص احسان ہے اور جو سوز و گداز اور جذبہ و اثر ان کے کلام میں موجود ہے وہ ان کے کشتہ محبتِ امیر خسرو میں بھی نہیں۔ شاعری میں ایسا کمال پیدا کیا تھا کہ سعدی ہند کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ امیر حسن علاء مجزی کی ایک اور مختصر تصنیف عشق کے موضوع پر مخ المعانی کے نام سے ہے۔ ۲۳ محرم ۱۲۷۲ھ کو امیر حسن نے بیعت کے پانچ برس بعد یہ رسالہ سلطان المشائخ کی خدمت میں ملاحظے کے لئے پیش کیا۔ سلطان المشائخ نے ملاحظہ فرما کر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ سلطان المشائخ نے اپنے سر مبارک کی کلاہ ان کے سر پر رکھی اور یہ شعر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔

در عشق تو کار خویش ہر روز از سر گیرم زہے سرو کار

(تیرے عشق میں ہر روز میں اپنا کام نئے سرے سے شروع کر اہوں۔ کیا خوب کار دوبار ہے۔ (۱) یہ مختصر رسالہ ادبِ صوفیہ میں عشقِ حقیقی کے موضوع پر ایک بیش بہا اضافہ ہے۔ اس تحریر کی ہر سطر اور ہر لفظ سے حضرت محبوبِ الہی کار و حافی فیض عیاں ہے۔

”مخ المعانی میں لفظ عشق پر تصوف کے نقطہ نظر سے گفتگو کی گئی ہے یہ کتاب خلد آباد سے شائع ہو چکی ہے۔

قوام العقائد:

حضرت محبوب الہی کا ایک اور اہم ملفوظ قوام العقائد ہے۔ جس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ترتیب زمانی میں فوائد الفواد کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے۔ یہ ۷۵۵ھ ۱۳۵۴ء میں غلہ آباد و دولت آباد میں لکھی گئی۔ اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید و خلیفہ حضرت قوام الدین معروف بہ شمس العارفین نے روایت کیے ہیں۔ ان روایات کو ان کے پوتے محمد جمال قوام نے ۷۵۵ھ سے رجب ۷۵۵ھ تک چھ ماہ کی مدت میں قلمبند کیا۔ تالیف کے وقت تک حضرت شمس العارفینؒ زندہ تھے۔ اس طرح یہ ایک چشم دید راوی کے بیانات ہیں۔ آٹھویں صدی ہجری کی فارسی نثر کی کتاب میں زیادہ نہیں ملتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کتاب ادبیات فارسی ہندی کے ذخیرے میں بھی ایک گراں قدر اضافہ ہے اور اُس عہد کی بول چال کی فاری کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ (قوام العقائد اردو ترجمہ ۱۳ ضیاء وجیہ رامپور)

تحفہ نصاب:

تحفہ نصاب حضرت سید یوسف حسینی المعروف راجو قتال حسینیؒ کی تالیف ہے۔ آپ نے یہ کتاب اپنے فرزند حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو درازؒ کے لئے لکھی تھی۔ یہ اپنے نام کی طرح واقعی قیمتی نصیحتوں اور آداب زندگی کا مجموعہ ہے۔ اس کے ۳۵ باب ہیں جن میں مصنف نے بڑی عمدگی سے وہ مسائل بیان کر دیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر تقویٰ و طہارت کی زندگی بسر کی جاسکتی ہے۔

آپ کا ایک فارسی دیوان بھی ہے۔ (تحفۃ الفصائح، مکتبہ قادریہ لاہور)

حضرت شیخ منجب الدین زر زری زرخش کی تضعیف میں رسالہ زر زری زرخش مشہور ہے جس میں آپ نے علم تصوف شریعت طریقت عبادات نجات پر بحث کی ہے۔ (جواب نایاب ہے) (گلشنِ غلد آباد ص ۱۲۹) حضرت نظام الدین اولیاء کے ممتاز و قدیم مرید خلیفہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب تھے۔ جو حضرت کے لنگر کے نگران تھے۔ محبوب الہی کے حکم پر دولت آباد تشریف لائے حضرت برہان الدین غریب کے مریدوں میں خواجہ رکن الدین کاشانی "خواجہ حماد کاشانی" مجد الدین کاشانی "اور ختم المشائخ حضرت زین الدین داؤد بن حمین شیرازی بڑے عالم فاضل اور تصنیف و تالیف کا ذوق رکھنے والے بزرگ تھے۔

خواجہ رکن الدین عموماً دیر کاشانی کی تصانیف میں رسالہ غریب تفسیر رموز الواسعین، اذکار المذکور، نفائس الانفاس شمائل الاتقیاء، لغت نو اور المعانی ہے۔

نفائس الانفاس حضرت برہان الدین غریب کا اہم ملفوظ ہے جو شائع ہو چکا ہے جس کے بغیر آپ کے حالات و واقعات ادھورے ہیں۔ خواجہ رکن الدین کاشانی "کو نفائس الانفاس جمع کرنے کی ترغیب امیر حسن سجری" جامع فوائد سے ملی۔

نفائس الانفاس میں رمضان ۷۳۲ھ سے ۷۳۸ھ یعنی حضرت غریب کی وفات تک کل ۴۹ مجالس کے احوال قلم بند کیے ہیں۔ آٹھویں صدی ہجری کے نشری فارسی متون نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں ان ہی شہ پاروں میں اس کا بھی شمار ہے۔ نفائس الانفاس میں نہ صرف حضرت قطب الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت نظام الدین اولیا

محبوب الہی اور دیگر بزرگوں کے بارے میں مفید معلومات ملتی ہیں بلکہ محمد بن تعلق کے ہندوستانی معاشرے کی جھلکیاں بھی جا بجا موجود ہیں۔

حضرت غریبؒ نے فرمائش کی کہ وہ تصوف کے بنیادی اصول و مسائل اور طریقت و سلوک کے آداب پر بھی ایک مستند اور جامع کتاب لکھیں جس سے تصوف کا مطالعہ کرنے والوں کی رہنمائی ہو۔ رکن الدین دیرکاشانیؒ نے شمائل الاتقیاء تالیف کی جس میں مختلف عنوانات کے تحت تصوف کے بہت سے موضوعات پر قدمائے مستند اقوال کی روشنی میں قیمتی مواد جمع کر دیا۔ اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے مآخذ و مصادر کی ایک فہرست بھی دی ہے جس میں کتابوں کی تعداد سو سے زیادہ ہی ہے۔

بعد کے زمانے میں ”شمائل الاتقیاء“ بہت مقبول رہی۔ اسے خانقاہوں میں ایک نصابی کتاب کی طرح پڑھا جاتا تھا۔ اس کا دکنی زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ کتاب چشتی سلسلے کے سلوک اور طریقت تعلیم و آداب کے بارے میں نہایت جامع اور مستند ہے۔ نظری تصوف کے مباحث پر ہندوستان میں جو چند بلند پایہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شمائل الاتقیاء ان میں اہم ترین بھی ہے اور قدیم ترین بھی یہ کتاب اس قابل ہے کہ آج بھی اسے تصوف کی دری کتاب کے طور پر پڑھا جائے (نقد ملفوظات ۲۰۰ ص)

خواجہ حماد کاشانی کی تصانیف میں ایک حضرت غریبؒ کا ملفوظ احسن الاقوال ہے۔ دوسری کتاب فقہ میں نافع المسلمین ہے۔ فن سلوک میں دو اور کتابیں اسرار الطریقت اور حصول الاصول بھی ان ہی کے رشحات قلم سے ہیں۔

احسن الاقوال یہ ملفوظات کا مجموعہ مجلسوں کے اعتبار سے مرتب نہیں ہوا ہے بلکہ اس میں سلوک و تصوف اور اخلاق سے متعلق موضوعات قائم کئے گئے ہیں اور ہر عنوان کے تحت مولانا برہان الدین غریب کے فرمودات درج ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور محبوب الہی کی کوئی بھی مفصل سوانح حیات اس ملفوظ سے بے نیاز ہو کر نہیں لکھی جاسکتی۔ یہ مجموعہ اقوال ملفوظات کے عام اسلوب نگارش اور طرز اظہار سے قدرے مختلف انداز میں قلمبند ہوا۔ احسن الاقوال کے مطالعہ سے اخلاقی نظام اور تعلیمات کا بھی بہت واضح تصور سامنے آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگ اصلاح اخلاق میں کسی حد تک کوشاں رہتے تھے۔

غرائب الکرامات و عجائب المکاشفات حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے کرامات، حالات و ملفوظات کا ایک نادر مجموعہ ہے۔ یہ کتاب حضرت غریب کے مرید باخلاص خواجہ عماد الدین کاشانی کے فرزند مجد الدین کاشانی کی تالیف ہے۔ انہوں نے غرائب الکرامات اور بقیۃ الغرائب دو کتابیں مرتب کیں۔ ان میں زیادہ تر حضرت غریب کے آخری دنوں کے کرامات حالات و ملفوظات ہیں۔ خواجہ مجد الدین کی تیسری تالیف دیوان عین الحیات ہے۔ جواب نایاب ہے۔

حضرت خواجہ زین الدین شیرازی کے چار مجموعہ ہائے ملفوظات مرتب ہوئے۔

(۱) حبۃ المحبت و جنت المودت (۲) دلیل السالکین و ہدایت العاشقین

(۳) حبۃ القلوب من مقال المحبوب (۴) ہدایت القلوب

ان تمام مجموعوں کے جامع اور مرتب میر حسن مولف دہلوی ہے۔ اول الذکر تین

مجموعے آٹھویں اور نویں صدی ہجری میں تو عام رہے۔ لیکن بعد ازاں یہ مجموعے کم ہو کر رہ گئے۔
البتہ چوتھا مجموعہ ہدایت القلوب محفوظ ہے۔

حضرت خواجہ میر حسن مولف دہلوی ہدایت القلوب تحریر کرنے سے قبل اپنے پیرو
مرشد کی تین ملفوظاتی کتابیں مرتب کر چکے تھے۔ ان سے متعلق حضرت مولف جت الحببت میں
تحریر کرتے ہیں۔ اس سے قبل میں حضرت زین الدین چشتی کے بارے میں دو کتابیں تصنیف
کر چکا ہوں پہلی کتاب حضرت زین الدین شیرازی کے ارشادات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس کا
نام دلیل السالکین و ہدایت العاشقین ہے۔ اس میں حضرت خواجہ زین الدین شیرازی کے
خاندان عالی کے آداب و تہذیب اور روش و طریقت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی دوسری جلد صبتہ
القلوب من مقال المحبوب کے نام سے موسوم ہے اور یہ دونوں کتابیں حضرت خواجہ کی نظر
مبارک سے گزر کر شرف قبولیت حاصل کر چکی ہیں۔

یہ سب بلند پایا عالمانہ کتابیں ہیں اور ان میں عہد تعلق و بہمنی کی سماجی تاریخ پر بھی
مفید اشارے ملتے ہیں۔ اگر سو سال پہلے ان بزرگوں کے ملفوظات کے ترجمے کی رسائی عوام
تک ہو جاتی تو اہلسنت والجماعت فرقوں میں نہ بنتے۔

سلسلہ چشتیہ صرف سیر و سلوک کا ایک طریقہ اور ایک روحانی نسبت ہی نہیں بلکہ انسانی
شعور کی ایک خاص کیفیت ایک تمدنی مزاج اور ایک تخلیقی طرز احساس کا نام ہے۔ اس لئے وہ
دنیا میں جو اس سلسلے کی خانقاہوں کے گرد تعمیر ہوئیں ان میں ایک خاص انداز کی جامعیت
پائی جاتی ہے۔ اور وہ ہندوستانی معاشرہ و تہذیب سے ہم آہنگ ہے۔

اس برصغیر میں تصوف کی روایت عملی اور نظری دونوں پہلوؤں سے بہت شاندار اور جاندار رہی ہے۔ صوفیہ کے اثرات اس سرزمین کے چپے چپے پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بزرگ آج بھی دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ دورِ حاضر میں بعض خانقاہوں میں نگاہیں صرف آمدنی پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہیں اور ان بزرگوں کے سوانح حیات ملفوظات، اصلاحی و تبلیغی خدمات کی طرف مطلق التفات نہ رہا۔ بزرگوں کی کتابیں و ملفوظات جن کے بین السطور میں ان کی نورانی شخصیت جھلک رہی ہے اور جن لفظوں کے پردے میں ان کی اپنی آواز سنی جاسکتی ہے۔ ان کے محفوظ کرنے، مطالعہ کرنے اور انہیں عام کرنے کا بھی کچھ اہتمام ہونا چاہیے یہ ان سے عقیدت کا سچا اظہار ہوگا۔

والسلام

محمد ایاز الدین سلیم الدین (مجاورِ غلام سابقہ رکن درگاہ کبٹی)

خانقاہ حضرت خواجہ بہان الدین غریبؒ و حضرت خواجہ منتخب الدین زرری زرخشؔ (غلام آباد)

funerals causing deceased darwishes to rise up before the Resurrection).

34. Ghara'ib, p. 32. Zuhayr was known for his participation in sama' in Delhi; cf. Nafa'is, p. 62.

35. Ahsan al-Aqwal, p. 129.

36. Ahsan al-Aqwal, pp. 134-5; Shama'il, p. 359.

37. Shama'il, p. 360.

38. Ibid.

39. Shama'il, p. 361.

40. Ibid.

41. The following examples are taken from Ahsan al-Aqwal, ch. 26, pp. 128-135.

42. Shama'il, p. 360, also Ahsan al-Aqwal, p. 135.

43. Umar al-Suhrawardi, cited (as "Shaykh al-Shuyukh") in Shama'il, p. 352.

22. Shama'il, p. 370; the same story is told in Nafa'is al-Anfas, p. 47, but there the conclusion is that not all Qur'an readers understand it.
23. Shama'il, p. 357.
24. Shama'il, p. 356.
25. Ghazali, quoted in Shama'il, p. 357.
26. Shama'il, pp. 357-8.
27. Shama'il, p. 356.
28. Shama'il, p. 358, with a fuller version in Ahsan al-Aqwal, p.134.
29. Hussaini, p. 120.
30. Risalah-i Shamsiyah, in Shama'il, p. 360, apparently quoting from Nizam al-Din; cf. Hussaini, p. 161, n. 131.
31. Shama'il, p. 360; this appears to be from Qushayri, cf. Hussaini, p. 121.
32. From Qushayri (Beirut ed., p. 154, cit. Lawrence, p. 99), except that the last phrase about dance is new.
33. Nafa'is, pp. 83 (Badr al-Din Samarqandi healed by sama'), 68-70 (problem of sama' at

13. Shama'il, pp. 356-7.
14. Mu'izz al-Din Kashani, trans., Misbah al-Hidayat, Tarjumah-i 'Awarif (Newal Kishore, n.d.), pp. 148-54; cf. also Lawrence, p. 101. Lt. Col. Wilberforce Clarke translated some of the relevant passages from this text in The 'Awarifu'l-Ma'arif.
15. Ahsan al-Aqwal, ch. 28, p. 132.
16. Shama'il, p. 360.
17. Gisu Daraz argues that the company by joining in with the ecstatic creates solidarity with him and avoids distracting him by their different behavior (Hussaini, p. 134).
18. Ibid.
19. Shama'il, pp. 343-4, 354-5, 358, 359.
20. For the latter's views on sama', see Sharaf al-Din Maneri, The Hundred Letters, trans. Paul Jackson, The Classics of Western Spirituality (New York: The Paulist Press, 1980), pp. 382-93.
21. Shama'il, pp. 354-5.

be possible. Full details on the writings and history of the Chishtis of Khuldabad will be available in my monograph *Eternal Garden*, to be published by the State University of New York Press.

6. Rukn al-Din Kashani, *Nafa'is al-Anfas* (MS in collection of Farid al-Din Salim, Khuldabad), p. 8.

7. Above, n. 1.

8. The standard survey of the early Chishti literature, both genuine and spurious, is Mohammed Habib, "Chishti Mystics Records of the Sultanate Period," *Medieval India Quarterly* (1950), pp. 1-42.

9. Lawrence, p. 95; this article is an excellent summary of the development of sama' from the classical Sufis to the Chishtis.

10. For details of the controversy, see Khusro Hussaini, Sayyid Muhammad al-Husayni Gisu Daraz: *On Sufism* (Delhi; Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1985), pp. 121-5.

11. *Nafa'is*, p. 49.

12. *Shama'il*, pp. 347-8. This distinction is reproduced by Gisu Daraz; Hussaini, p. 128.

Karimi, n.d. [1345/ 1926-7]), pp. 96 (Zayn al-Din), 124 (Shams al-Din Fadl Allah); Majd al-Din Kashani, Ghara'ib al-Karamat (MS in collection of Farid al-Din Salim, Khuldabad), p. 56 (Farid al-Din Adib).

5. Rukn al-Din Kashani wrote Nafa'is al-Anfas ("Choice Sayings") in diary form, recording the conversations of Burhan al-Din Gharib from Muharram 732/Oct. 1331 to Safar 738/Sept. 1337; Majd al-Din Kashani wrote Ghara'ib al-Karamat ("Rare Miracles") as a record of incidents in the lives of Burhan al-Din Gharib and his disciples, along with a supplement, Baqiyat al-Karamat ("The Remaining Miracles, of which no manuscripts now survive); and Hammad al-Din Kashani wrote Ahsan al-Aqwal ("The Finest of Words"), collecting the teachings of Burhan al-Din by topic in 28 chapters, in most cases giving an actual example or proof (burhan) for each practice (rawish) that is mentioned. All of these texts (except Baqiyat al-Karamat) are cited from manuscripts in the collection of Mr. Farid al-Din Salim, President, Committee Dargahjat Hadd-e Kalan, Khuldabad; I would like to record my thanks to Mr. Salim for his kindness and cooperation, without which this study would not

time stress its importance in Sufism as a whole- by quoting Shaykh 'Umar al- Suhrawardi:

The deniers of sama' are either ignorant of the example of the Prophet, deluded by their own knowledge, or perverse by nature. Some masters of sama' can understand a hundred thousand mysteries filled with treasures of secrets in the voice of the singer and the verse. 43

FOOTNOTES

1. Tarjumah-i Qushayri, cited in Rukn al-Din Kashani, Shama'il al-Atqiya', ed. Ghulam Murtada, Silsilah-i Isha'at al-'Ulum, no. 75 (Hyderabad: Ashraf Press, 1347), p. 356.
2. Bruce B. Lawrence, "The Early Chishti Approach to Sarma'," JAAR Thematic Studies L/I, p. 94.
3. Sayyid Muhammad Mubarak al-'Alawi al-Kirmani Mir Khwurd, Siyar al-Awliya' (Delhi: Matba'-i Muhibb-i Hind, 1302; reprint ed., Islamabad: Markaz-i Tahqiqat-i Farsi-I Iran wa Pakistan, 1398/1978), p. 289.
4. Ghulam Ali Azad Bilgrami, Rawdat al-Awliya' al-Ma'ruf bi-Nafahat al-Asfiya', Urdu translation by Muhammad Abd al-Majid (Hyderabad: Matba'-i

Gharib stood firmly in the tradition of classical Sufism while at the same time he embodied the particular genius of the Chishti order. He faced the problem of the ambiguity of sama' in Islamic law by putting the burden of ethical responsibility on the individual participant in sama'. This emphasis on the contextualise of sama' was thoroughly in consonance with the internal orientation of Sufi ethics. Burhan al-Din also continued the Chishti practice of permitting empathetic ecstasy, the imitation of genuine ecstasy, as a way to introduce novices into the higher ranges of spiritual experience. To avoid the problems of insincerity and affectation in sama, Burhan al-Din insisted on the proper spiritual interpretation of the erotic verses recited in sama', and he determined the psychological basis of sama' to be the most profound spiritual experiences of Islamic mysticism. To maintain the purity of this ritual form of meditation, Burhan al-Din urged a discipline that was designed to eliminate expression of egotism as well as the habitual attitudes of secular life. We can summarize the Chishti attitude towards sama' and at the same

once when someone committed this offence, Nizam al-Din Awliya' rebuked him in the metaphor of lovers' suffering, "Darwishes consume their blood; what have I to do with sherbet?" One should avoid giving greetings to others during sama', to avoid disturbing anyone's concentration. Zayn al-Din Shirazi reiterated this emphasis on solitude in the gathering: "If a hundred Sufis are in sama', one walks so that one's skirt does not touch the skirt of another." But since human nature is what it is, mistakes will occur. When mistakes happen, it would be a serious breach of discipline to point this out publicly. If someone is behaving affectedly or without manners, the proper response is to "remain outwardly silent and help inwardly so that the state becomes balanced again. Our master [Burhan al-Din] said that one uses this prayer: 'Lord, prevent him from this, and protect me from this!'"⁴² There are other rules governing precedence in rituals, the distribution of patched cloaks and gifts to the musicians, etc., but it is difficult to reconstruct these social aspects of the ritual on the basis of the texts alone.

From the writings of the Khuldabad Chishtis on sama'. We can see how Burhan al-Din

inspiration is of greater importance in a singer than artistic skill, and is more likely to induce ecstasy. 40 Although the objective is ecstasy, total control of the ego is necessary to achieve this. Therefore it is forbidden to disclose or display the nature of one's spiritual state. Burhan al-Din Gharib has given a whole series of regulations that apply this principle to the physical behavior of participants in sama'. 41 For instance, he said, "If a darwish unintentionally raises his hand during audition, audition is no longer proper for him." One should be physically restrained. "A darwish should be sober and never allow his hands or feet to touch another; if this happens anyway, he should pull back." Another rule states that if one goes to the extent of rolling on the ground, there is a fine to be paid. The example given is Burhan al-Din himself, who once had actually been crawling (lukidah, a rare word), and received this penalty. It is doubtful that this lack of control had anything to do with the "Burhani" style of dancing that Mir Khwurd mentioned, since that must have been a measured dance of empathetic ecstasy. One cannot drink anything during a musical session or fan oneself, no matter how hot the weather;

these principles from incidents in the circle of Burhan al-Din Gharib, and he also quotes Burhan al-Din Gharib on particular instances of Nizam al-Din Awliya's behaviour during sama. Every session began and ended with recitation of the Qur'an. All the participants were expected to perform ablutions as for ritual prayer, and abstain from chewing betel 35 It was important not to make sama' a mechanical performance. Therefore it should not be held at a fixed time every week, or be made into a profession or a habit. 36 Neither should one be forward or assertive during sama'. Since ecstasy was often the result of the listener's interpretation of a verse, the listener would desire to have that verse repeated; it is acceptable for the listener to request repetition, but "if in spite of his desire he submits and does not have them repeat it, God inspires the reciter" to do so.37 It is forbidden to quiz others who are present about the meaning of a verse, since that is usually only a pretext for the questioner to show off his own knowledge, and talk distracts from the real meaning. 38 One should not criticize the singer, for this reduces the performance to an aesthetic occasion; it is better to refer the matter to God.39 In any case,

seems to be typical of the Chishti approach to sama' that the ecstatic element has been raised to the dominant position. Other effects of sama' include healing and even raising people from the dead. 33 The influence of sama' was certainly considered to extend beyond the grave. "Khwajah Jalal al-Din told of being with Burhan al-Din Gharib on an ecstatic occasion, and mentioned Khwajah Zuhayr Saqa and how tears would fall from his eyes as soon as sama' started. Burhan al-Din Gharib suggested that they visit his tomb and perform pilgrimage (ziyarat). They did, and Burhan al-Din Gharib told Jalal that Khwajah Zuhayr Saqa still had those tears. "34

This description of sama' and the accompanying ecstasy would be incomplete and onesided without an account of the strict discipline that balanced it. What was the function of these rules? In brief, it was to keep open the avenues of divine influence while attempting to exclude the intrusion of the human ego. These rules were not only derived from the classical manuals of Sufism, but also were ideals that followed the concrete examples of the early Chishti masters; most notably, in Ahsan al-Aqwal, Hammad al-Din Kashani records illustrations of

the heart. From the world of emanation to the world of power, then it affects the heart. These are the states which are between kingdom (mulk) and angelicity (malakut). When its agitation becomes visible, it is called 'influences (athar)' which have come from the kingdom to the limbs. 30 Sama' creates a kind of channel between the heard and the spiritual world; and the surging of its energy overflows into the body and releases itself in dance. An older Sufi source states. "Every limb has a portion and a pleasure in sama'. The portion of the eye is weeping, the portion of the tongue is crying out, the portion of the hand is striking the garment, and the portion of the foot is dancing. "31 There is an enigmatic statement by Qushayri, frequently quoted in the sources, that runs as follows: "Sama" is an invitation, and ecstasy is an intention." By this Qushayri appears to emphasize the psychological dimension of participation in sama'. Curiously enough, the version of this saying cited by Rukn al-Din adds an extra phrase, so that it reads, "Sama' is an invitation, ecstasy is an intention, and dance is union."32 The additional conclusion, that "dance is union," appears to have been added by some Indian author, perhaps by Rukn al-Din himself. It

whoever listens to the carnal soul becomes a heretic (zindiq). "27 Burhan al-Din even traced the spiritual source of (one's physical appearance during sama. He said that "Sama has two colors, one yellow and the other red. Everyone on whom distance, wrath, and fear descend turns pale, and everyone who has nearness, union, grace, and hope, blushes. "28 In this way, the fundamental modes of separation from God and union with God manifest directly in the color of the human face.

What would most interest an outside observer about sama' is to see what are the effects of the ecstasy on the participants, but this is a topic that the sources touch upon only lightly, since the spiritual experience is the goal. One of the most intriguing effects of sama' is dancing (raqs), usually spoken of as a spontaneous expression of ecstasy. It is perhaps only among the Mevlevi darwishes of Turkey that rhythmic dance is still practiced as empathetic ecstasy. 29 Though the early Sufi masters at best tolerated ecstatic dance, the Chishtis felt it was a natural effect of the powerful influences of sama'. Nizam al-Din Awliya' is reported as saying, "At the time of sama' and recitation happiness descends on

of sama' is nothing but the reverberation of that primal word of God: "Sama' is the recollection of the speech of the Covenant, and the burning of the fire of longing. "24 The Sufis describe God as having placed a secret into the human heart that day, which is concealed like a spark in stone, but which blazes forth when struck with the steel of sama'. 25 Junayd is quoted as saying, "When to the essence of the children of Adam on the day of the Covenant there came the words, 'Am I not your Lord,' all the spirits became absorbed by its delight. Thus those who came into this world, whenever they hear a beautiful voice, their spirits tremble and are disturbed by the memory of that speech, because the influence of that speech is in the beautiful voice. "26 In other terms, the source of sama' is said to be the "rapture" or "attraction" (jadhb) of God, a kind of energy that irresistibly draws one toward him. The early Egyptian Sufi Dhu al-Nun said, "Sama' is God's rapture that agitates (yaz'aju) hearts toward God." Alluding to the difference in perspective between lovers of God and lovers of the world, Dhu al-Nun said further, "Sama' is the messenger of God (al-Haqq). Whoever listens to God becomes a realizer of truth (muhaqqiq),. and

The disciples asked what the lute was saying. The master said, 'One string said, "O Merciful," and another string said, "O Compassionate."'"²² Burhan al-Din here alludes to the experience of divine attributes by direct perception. For Rukn al-Din, however, the theological interpretation is significant. This intellectualism may be contrasted with a passage that Rukn al-Din quotes from Husayn ibn Mansur al-Hallaj (d. 922), who insisted that sama' is not limited to words and thought "that which they hear without notes is not by means of word and voice, but is related to the perception of internal hearing."²³

On the highest level, however, sama' derives from spiritual experiences of the most sublime nature. Ever since the time of Junayd of Baghdad (d. 910), it has been common for Sufis to link sama' with the Qur'anic theme of the primordial Covenant (mithaq) between God and the unborn souls of humanity, when God demanded, "Am I not your Lord (a-lastu bi-rabbikum)?" (Qur. 7.172). This moment, for the Sufis, was not only the perfect statement of the divine unity but also the forging of the link of love between God and the soul. Moreover, the music

divine beauty). This is a process of deliberate thought (fikt) in listening (istima"), aided by divine visitations (waridat). Or more formally, one proceeds through three journeys. "The first is in voice and verse, the second in active attributes, the third in essential attributes.... The root of the matter is thought in sama'."21 Examples of this kind of interpretation are the qualities of divine beauty and majesty, and grace and wrath, as polar manifestations of the power of God. Doubtless also many verses were then as now referred to the great Sufi masters, whose lives and deaths were celebrated regularly by such concerts. As long as one can interpret the poetry in this way, it is a sign of divine guidance, according to Rukn al-Din. This is in general a very systematic and intellectualistic approach to sama', but one that he feels will lead to trans-rational ecstasy. In contrast, a remarkable instance of Burhan al-Din's more direct spirituality is his story of the shaykh who heard a lute that was expressing the divine attributes with its strings. "Then he said, 'Lute, if you only knew what you are saying, every one of your strings would break.' No sooner were these words spoken than the strings of the lute broke.

mystical experience. Rukn al-Din Kashani gives lengthy explanations of the process of interpretation of poetry and empathetic ecstasy, in a number of passages drawn from his lost work *Rumuz al-Walihin* ("Secrets of the Maddened Lovers").¹⁹ In these comments Rukn al-Din truly lives up to his nickname "spiritual clerk" (*dabir-i ma'nawi*). He speaks in this text as an intellectual lay follower of the Sufis, which was the highest level permitted to him as a government employee. His audience is not only the elite disciples of the Chishti order, but also the educated Muslims who are interested in Sufism but are not certain how to evaluate it. In his discussion of *sama'*, he emphasizes the need for the novice to interpret the verses in terms of the attributes of God. Allegorical interpretation (*tahmil*) of the verses of poetry in terms of God or the master is of course a dominant characteristic of Sufi writing, from Ahmad Ghazali to Nizam al-Din Awliya' to Sharaf al-Din Maneri.²⁰ According to Rukn al-Din Kashani, this is not to be done except in a theologically correct manner. The negative and positive divine attributes are to be correlated with the symbols of poetry (e.g., the cheek of the beloved as the manifestation of

ecstasy seeks real ecstasy by conforming to the behavior of those who have it. "If someone in sama' has no ecstasy nor rapture, the rules (adab) are that he go stand with the people of ecstasy and conform with them."¹⁶ One can observe this custom in the performance of sama' even today, when someone goes into a hal or spiritual state, and the company rises up to conform to his state. Rukn al-Din Kashani is explicit on this point: "If a darwish rises from his spiritual state and ecstasy, the companions should conform, and all rise. This is an approved custom, and a fine tradition; to go against it is to abandon sanctity."¹⁷ If, on the other hand, one has not yet attained ecstasy, but only the intermediate experiences of "rapture" (jadhb) and "taste" (dhawq), one still must conform with the rest, and sit if they are seated, though movement is permitted. In the receptive mood of the sama' assembly, one's state can affect others strongly; therefore, if one is overcome by one the awesome qualities of the divine wrath, one should remain silent to avoid influencing one's companions. ¹⁸ Empathetic ecstasy is also a mode of engagement with the recited verses, so that it becomes an intellectual approach to

horrible nature of empathetic ecstasy, though there is some concession in the case of beginners. 14 Yet with Nizam al-Din Awliya' there is a new emphasis on linking the grades of ecstasy with the ranks of the participants in sama'. Nizam al-Din's disciple Fakhr al-Din Zarradi systematized this insight in his treatise on listening to music, Usul al-Sama' ("Principles of Sama"), in such a way that empathetic ecstasy (tawajud) was seen as a proper response to sama', and one that was intrinsically connected to the ecstasy of divine love. This wholehearted enthusiasm for sama' became characteristic of later Chishti writers, such as Mas'ud Bakk (d. 1389) and Ashraf Jahangir Simnani (d. 1422). Burhan al-Din Gharib on occasion did say that empathetic ecstasy was a defect in sama', since true ecstasy and spiritual states were the goal; he repeated to the advice of Nizam al-Din Awliya', that if one does not have ecstasy (wajd), one should call on the name of God as al-Wajid. 15 This insistence on the elite level of experience was unusual, however.

In general, Burhan al-Din and his followers approve of empathetic ecstasy, and they prescribe it first of all as a mode of behavior during sama'. In the ritual, empathetic

Although cast in a legal form, Burhan al-Din's analysis of the listener's motivation puts the burden of responsibility on the individual conscience, for the object of one's love is by its nature secret from the law. Similar was the view of Rukn al-Din Kashani when he was asked if at the Judgment sama' would weigh in the scale of good or of evil; he replied that sama' as the perception of spiritual states did not enter into the scales of actions at all. 13

The Chishtis' focus on purified intention as the criterion of genuine sama' led them to encourage novices to participate in musical sessions, and to seek genuine ecstasy (wajd) even if it meant imitating that ecstasy initially. Many early texts mention the imitation of ecstasy by empathetic ecstasy (tawajud), which is sometimes characterized by a susceptibility to be inspired by hearing a divine communication even in the voices of animals. The subject of empathetic ecstasy had been an ambiguous one in classical Sufism, because of a general abhorrence of affectation or pretense in any form. The Persian translation of Suhrawardi's 'Awarif, for instance, concentrates much of its discussion of the manners of sama' on the

not recommended in the great handbook of Sufism, the 'Awarif of Shaykh Suhrawardi, 11

With this controversy in mind, it is not surprising to find that Burhan al-Din Gharib and his followers upheld a demanding ethical standard for participants in sama', even as they spiritualized some of the technical rules. Burhan al-Din used a framework derived from Islamic law to describe the varying psychological attitudes that lovers of God and lovers of the world bring to the experience of listening to music:

The master (Burhan al-Din) also said, "Sama is of four types. One is lawful, in which the listener is totally longing for God and not at all longing for the created. The second is permitted, in which the listener is mostly longing for God and only a little for the created. The third is disapproved, in which there is much longing for the created and a little for God. The fourth is forbidden, in which there is no longing for God and all is for the created... But the listener should know the difference between doing the lawful, the forbidden, the permitted, and the disapproved. And this is a secret between God and the listener."¹²

As Bruce Lawrence has observed, "in the Indian environment from the period of the Delhi Sultanate through the Mughal era (1206-1857) sama assumed a unique significance as the integrating modus operandi of the Chishti order."⁹ Thus the Chishti order stood apart from the Suhrawardi order, which did not emphasize sama', and it was even further removed from the conservative jurists. The jurists' opposition took the form of petitions to the sultans of Delhi, seeking a royal decree forbidding the practice of sama', while the Chishtis and their supporters vigorously defended sama' as permissible under Islamic law. Despite these appeals, both Sultan Iltutmish and Sultan Ghiyath al-Din Tughluq refused to outlaw the Chishtis' observances. ¹⁰ Burhan al-Din was undoubtedly aware of both the contemporary debate and the reserve of some of the classical Sufi authorities toward sama'. On one occasion another Sufi, who was not a disciple of Nizam al-Din Awliya', criticized Burhan al-Din's appearance after sama' (it may be that Burhan al-Din appeared disheveled or had rent his garments); Burhan al-Din responded that this was his master's practice, even if it was

phenomenon as a suspicious and possibly immoral innovation. Although many of the early Sufi masters joined the musical gatherings to hear mystical verses, they more than anyone were conscious of music's power over the soul for both good and evil; consequently, few approved of it without reservation. A number of Sufi authorities give the impression that sama' is a kind of stimulant for those whose spiritual nerves have become deadened. Ahmad al-Ghazali was one of the minority of early authorities who regarded sama' as part of the height of Sufi experience. Shaykh 'Ali Hujwiri of Lahore, one of the first Sufis to dwell in the Indian subcontinent, showed the ambivalence typical of many shaykhs—he praised sama as a source of ecstasy for advanced mystics, but condemned it as a trap of Satan for the unwary novice. The legitimacy of listening to music, in other words, was not a simple question, but depended on the people and circumstances involved. Under the Delhi Sultanate, the Chishti order was in the middle of the continuing controversy over listening to music, because, in a significant new development, sama' had now become the central feature of Sufi practice even for novices.

other things, a comprehensive discussion of the question of sama according to both classical Sufi authors and the Delhi Chishtis.⁷ Since the early Chishti masters up to the time of Nizam al-Din Awliya' wrote no books, the literary production of Burhan al-Din's disciples is a precious resource.⁸ The malfuzat writings continue the tradition of Hasan Dihlawi, whose Fawa'id al-Fu'ad eloquently recorded the conversations of Nizam al-Din Awliya' in diary form from 1307 to 1322, and they form a link with the better known malfuzat of later Chishtis such as Nasir al-Din Mahmud Chiragh-i Dihli (d. 1356) and Yusuf al-Husayni Gisu Daraz (d. 1425). Shama'il al-Atqiya was, in contrast, the most scholarly and ambitious theoretical treatise written by a Chishti in the early fourteenth century, and it puts Burhan al-Din firmly in the context of the Sufi tradition.

As a disciple of Nizam al-Din Awliya', Burhan al-Din must have been keenly aware of the controversy that raged in Delhi over the legitimacy of listening to music. This controversy was not new; Sufis in the Islamic heartlands had practiced sama' since the ninth or tenth century, and jurists had not been slow to attack this

After the death of Nizam al-Din Awliya', Burhan al-Din had led a group of Sufis in the enforced migration of Delhi's elite to the Deccan in 1327 when Sultan Muhammad ibn Tughluq made Dawlatabad a second capital of his empire. In the Sufi circle that Burhan al-Din established in Dawlatabad, there were many talented individuals who studied with him. Surviving accounts indicate that sama' was very popular in this group, most notably with Burhan al-Din's successor Zayn al-Din Shirazi (d. 1371), although he had fiercely opposed listening to music before he became a Sufi.⁴ Among Burhan al-Din's disciples were the four Kashani brothers, three of whom wrote malfuzat ("discourses") collections of his sayings and miracles, giving numerous examples of the rules and practices of sama' as taught by Burhan al-Din.⁵ From these sources we can see that Burhan al-Din was extremely susceptible to the influence of sama' as well as spiritual discourses in general.⁶ Another valuable document for this subject is the encyclopedic digest of Sufi teachings, Shama'il al-Atqiya', which Rukn al-Din Kashani wrote as a theoretical accompaniment to his collection of Burhan al-Din's discourses. This work provides, among

it both as a spiritual experience and as an elaborate ritual. I will draw especially upon writings from the circle of one of Nizam al-Din Awliya's outstanding disciples, and one of Amir Khusraw's close friends, Shaykh Burhan al-Din Gharib (d. 1337), to illustrate the Chishtis' theory and practice of sama'. From these writings we can get a glimpse of the ecstatic core of the Chishti tradition, emphasizing sama' as a way to union with God while severely disciplining the carnal self.

Burhan al-Din Gharib was, probably more than any other senior disciple of Nizam al-Din Awliya', dedicated to the practice of sama'. The early biographer of the Chishtis, Mir Khwurd, described Burhan al-Din as follows: In sama' this saint was completely extreme, experienced much ecstasy, and had the prayers (awrad) of lovers. He had a distinctive style (turzi al-hidah) in dancing, so that the companions of this saint were called "Burhanis" among the lovers. Whoever was in the presence of this saint for an hour fell in love with the beauty of his saintliness, because of the ecstasy of his passionate words and the purity of his enchanting conversation. 3

conditions. Demanding psychological and intellectual guidelines, as well as elaborate rules of etiquette govern the enactment of sama'. It has a long tradition going back to the ninth-century masters of classical Islamic mysticism and, in more or less pure forms, continues to play an important role in the spiritual life of Muslims, particularly in South Asia. Although sama' literally means "listening" or "audition," it is more correct to follow Bruce Lawrence's definition of sama' as "hearing chanted verse (with or without accompanying instruments) in the company of others also seeking to participate in the dynamic dialogue between a human lover and the Divine Beloved."² Unquestionably, the greatest development of sama' as a spiritual and musical technique took place under the Delhi Sultanate, when the Sufi masters of the Chishti order raised sama' to a central position in their observances. The years when Shaykh Nizam al-Din Awliya' (d. 1325) held his court in the suburbs of Delhi, with the brilliant poet and musician Amir Khusraw in attendance, can have few rivals as a time when spiritual and artistic greatness joined together. In this paper I would like to examine sama' as the Chishtis formulated and practiced it, considering

THE THEORY AND PRACTICE OF SAMA' IN THE SUFI CIRCLE OF BURHAN AL-DIN GHARIB

Carl W. Ernst

(Pomona College, Claremont, California)

[Portions of the research for this paper were supported by a Senior Research Grant from the American Institute of Indian Studies in 1981 and a Fulbright Islamic Civilization Research Fellowship in 1986.]

"Sama' is the comprehension of essences by the ear of the heart, the heart's understanding of realities, becoming aware of God's indications and the divine speech and will, the opening up of the tongue of conscience to God, the avoidance of doubt and suspicion, and the conveying of the words of reality by the heart of sama'."!

What is this mysterious thing called sama'? From the description, one would take sama' to be the essential mystical experience, and the direct perception of God by the heart. Yet simply to equate sama' with some kind of inner experience would be misleading, for sama' is a form of religious activity involving musical performance that ideally takes place under the strictest of

Anwaar-E- Zar Baksh^(RA)

(Vol 1)

**(2022, 736th Urs Hazrat Khwaja Shaikh Muntajibuddin
Zar Zari Zar Baksh RH Ke Mujaq Par Seminar Men Padhe
Gaye Maqalat)**

Compiled

Mohammad Ayazuddin Saleemuddin

Publisher

**Hazrat Burhanuddin Gharib RH Academy
Badke Aali Khuldabad (MH)**

Anwaar-E-Zar Baksh^(RA)

(Vol 1)

حضرت برہان الدین غریبؒ اکیڈمی
بڑکے عالی خلد آباد (مہاراشٹر)

HAZRAT BURHANUDDIN GHARIB ACADEMY

KHULDABAD

اولیائے خلد آباد کی تعلیمات ملفوظات و مشن کی نشر و اشاعت
و ترویج میں کوشاں سرزمین خلد آباد کا اولین ادارہ

ڈائریکٹر و ممبران

+91 982 329 4337

انجینئر محمد ایاز الدین سلیم الدین

+91 989 049 8786

شیخ ابو محمد قاضی خواجہ محمد

+91 957 914 0045

عبد الحمید عبد الحمید

+91 986 097 0385

شمس الدین نور الدین

+91 977 226 9300

مصباح الدین امیر الدین

+91 8237 750 266

سمیر الدین سلیم الدین

